

ЗАКОН БОЖИЙ

для детей младшего школьного возраста

Допущено Синодальным отделом религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви, № 018-003-53.

Допущено к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви, № ИС Р18-812-3249.

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2018

ББК 86.372я72
П 32

По благословию Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского

Пивоваров Б.И., протоиерей
П 32 **Закон Божий:** Учебное пособие для детей младшего школьного
возраста. – Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского, 2018. – 388 с.: цв. ил.

ISBN 978-5-7674-0070-6

«Закон Божий» для младших школьников — вторая книга из комплекта, предназначена для использования на занятиях с детьми в возрасте 7–11 лет.

В комплект книг по Закону Божию также входят книги «Введение в Закон Божий» для дошкольников, «Закон Божий» для учащихся среднего и старшего школьного возраста (старше 12 лет) и книга для учителей воскресных школ.

Автор комплекта — протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии, председатель попечительского совета Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска.

ББК 86.372я72

ISBN 978-5-7674-0070-6

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие дети!

Сегодня, помолившись, с Божией помощью мы начинаем занятия по Закону Божию.

Для чего нам нужно изучать ЗАКОН БОЖИЙ?

Закон Божий учит нас усердно молиться Богу.

Закон Божий учит нас веровать так, как учит веровать Церковь Христова Православная.

Закон Божий учит нас жить по заповедям Божиим.

Следовательно, Закон Божий — это главный закон жизни христианина.

Изучая Закон Божий, мы узнаём много интересного и полезного о церковных службах, о православных праздниках, о Священной Библейской истории, о святых угодниках Божиих, о святынях Церкви Христовой Православной и о современной церковной жизни.

Каждая ступень этой учебной книги содержит шесть разделов.

1-й раздел: **О Богослужении.**

2-й раздел: **Священная история. Ветхий Завет.**

3-й раздел: **Священная история. Новый Завет.**

4-й раздел: **Церковная история.**

5-й раздел: **Жития святых.**

6-й раздел: **Святые иконы, храмы, монастыри.**

Каждое наше занятие по Закону Божию будет начинаться и завершаться молитвой.

Молитва Святому Духу

Црѣю небный, оутѣшителю, душе
истины, иже везде сый и вся
исполняй, сокровище благихъ,
и жизни подателю, прииди и
вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны и спаси, блаже,
душы наша.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище
благихъ и жизни Подателю, прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

Перед началом занятия мы будем петь молитву Духу Святому, начинающуюся словами «Царю Небесный». А по окончании занятий мы будем петь молитву Божией Матери, начинающуюся словами «Достойно есть».

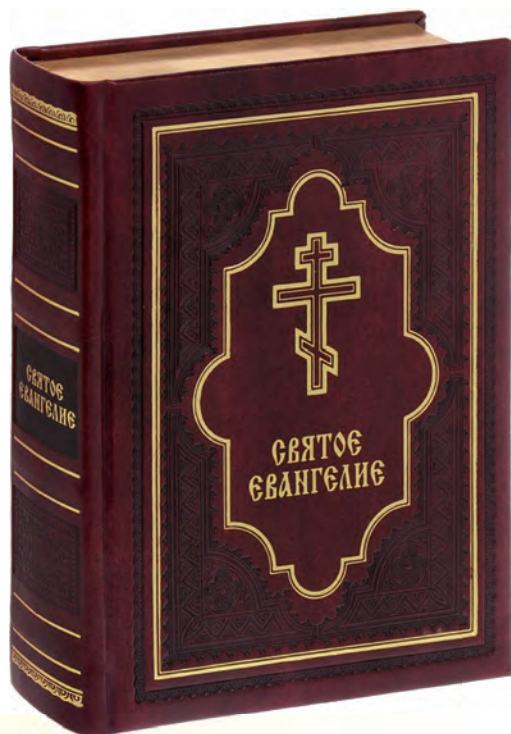

Благовещение Пресвятой Богородицы. Греческая икона

В пасхальный период — от светносного дня Воскресения Христова до праздника Вознесения Господня — перед началом занятий мы будем петь тропарь Пасхи **«Христос воскрес из мёртвых, смертью поправ, и сущим во гробех живёт даровав»**. А после занятий — пасхальную молитву Богородице, начинающуюся словами «Ангел вопияше Благодатней».

Чтобы хорошо знать Богослужение, будем стараться ходить в храм не только в Воскресенье и в другие праздничные дни на Божественную Литургию, но и на вечернюю службу, которая совершается накануне праздника.

Чтобы знать Священную Библейскую историю, нам необходимо внимательно слушать чтение Святого Евангелия в храме на церковных службах, а также чаще читать Евангелие дома. В настоящей учебной книге приводится много извлечений из Священного Писания, которые выделены **зелёным цветом**. Это сделано для того, чтобы наше изучение Священной Библейской истории было максимально связано с текстом самой Библии.

Похвала Пресвятой Богородице

Досто́йно ѣсть ꙗ́кѡ вои́стиннѹ
блѣжити тѣ́ бѣцѹ, присноблѣже́н-
нѹю и пренепоро́чнѹю и мѣ́ть бѣ́а
нашегѡ. Чѣ́стнѣ́йшѹ херу́вѣмъ и
сла́внейшѹ безъ сравне́нїа
серафѣ́мъ, безъ и́стлѣ́нїа бѣ́а
сло́ва ро́ждшѹю, сѹщѹю бѣ́цѹ тѣ́
велича́емъ.

Досто́йно есть ꙗко воистинну блажити
Тя Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную и Матерь Бѡга
нашего. Честнѣйшую Херувѣм и сла-
вейшую без сравненїа Серафѣм, без
истленїа Бѡга Сло́ва ро́ждшую,
сѹщую Богородицу Тя велича́ем.

Для того чтобы хорошо ознакомиться с церковной историей, нам нужно прежде всего читать жития святых, потому что святость составляет главное содержание церковной жизни.

Изучая Закон Божий, очень важно постоянно учиться у святых отцов Церкви. Святые отцы прекрасно знали и Богослужение, и Библию, и церковную историю. Главное же, что мы находим в житиях и наставлениях святых, — это святые примеры того, как веровать, молиться и жить, чтобы достигнуть Царства Небесного.

Итак, с Божией помощью мы начинаем подниматься по ступеням учебного курса Закона Божия.

**Господи, благослови,
в добрый путь:
во имя Отца и Сына
и Святого Духа!**

Христос благословляет детей. Современная икона

ТУПЕНЬ ПЕРВАА

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

**«Сей день, егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь!»**

(Пс. 117, 24)

Пасха Христова — это вершина православного Богослужения. Пасха — это ни с чем не сравнимый праздник! Пасха, по выражению святителя Григория Богослова (†389) и преподобного Иоанна Дамаскина (ок. †780), — это **«праздников Праздник и Торжество есть торжеств!»**

Пасха Христова имеет очень большой подготовительный период — более 40 дней. Пасха Христова имеет такое же продолжительное поспразднство. На 40-й день по Пасхе празднуется Вознесение Господне. А до этого в течение 39 дней все церковные службы начинаются с тропаря праздника Пасхи:

«Христос воскрес из мертвых, смертью смертью поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Свои домашние молитвы в эти дни мы также начинаем с пасхального тропаря, а заканчиваем — пасхальным песнопением в честь Пресвятой Богородицы:

**«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся!
И паки реку: Радуйся! Твой Сын воскрес тридневен
от гроба, и мертвые воздвигнувый; людие веселитесь!»**

С глубокой христианской древности сохранилась ещё одна особенность пасхального Богослужения — до праздника в честь Святой Троицы на молитве мы не становимся на колени. Почему? — Потому что Христос воскрес! И мы, как совоскресшие Христу, стоя совершаем молитвы, предвкушая неизреченную радость жизни будущего века, где не будет ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. А коленопреклонение — это выражение покаяния грешного человека в земном странствовании на пути в Царство Небесное. Так святитель Василий Великий (†379) разъясняет происхождение церковного правила не преклонять колен на пасхальном Богослужении.

Великое и радостное торжество Светлого Христова Воскресения выражается в стихирах праздника Пасхи:

«Пáсха свящѣнная нам днесь показáся!

Пáсха та́инственная,

Пáсха всечестна́я,

Пáсха — Христо́с Избáвитель;

Пáсха непорóчная,

Пáсха вели́кая,

Пáсха вѣрных,

Пáсха двѣри ра́йския нам отверза́ющая,

Пáсха всех освяща́ющая вѣрных!»

Годичный круг церковного Богослужения начинается на Пасху и продолжается до празднования светоносного Воскресения Христова в следующем году. День накануне праздника Вознесения Господня в Православном церковном календаре называется «Отдание Пасхи». В этот день завершается пение основных пасхальных песнопений. Но с празднованием Воскресения Христова мы не прощаемся. И после отдания Пасхи каждый Воскресный день мы славим воскресшего Спасителя нашего.

Бог — Творец мира

Мир, в котором мы живём, имеет Творца.

Веру в Бога — Творца всего, что существует во вселенной, — свято хранит Церковь Христова Православная. Эту веру мы исповедуем ежедневно, когда на утренних молитвах и на Литургии читаем и поём Символ веры.

«Вéрую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и землі́, ви́димым же всем и неви́димым».

Значит, небо и землю, а также всё, что мы видим или не видим физическим зрением или через приборы, — всё сотворил Бог!

В начале вечерней службы в храме поётся или читается 103-й псалом, начинающийся словами **«Благослови́, душе́ моя́, Го́спода»**. В этом дивном псалме прославляется Бог — Творец всей вселенной.

Господь Бог сотворил сначала мир духовный — ангелов, которые служат Богу: **«Твори́й а́нгелы Сво́я ду́хи, и слуги́ Сво́я пла́мень о́гненный»** (Пс. 103, 4).

Бог сотворил свет и время. Мир сотворён Богом не во времени, а вместе со временем.

Бог сотворил луну для указания времён, а солнце, говорится в псалме, знает свой запад: **«Сотвори́л есть луна́ во времена́, со́лнце позна́ запад свой»** (Пс. 103, 19).

Творец земли создал горы, вершины которых украсил ледниками: **«На гора́х ста́нут во́ды»** (Пс. 103, 6). Ведь лёд — это застывшая вода.

В этом же псалме показывается разнообразие сотворённого Богом растительного и животного мира. Дикие животные спешат на водопой, гнёзда аистов — выше гнёзд всех других птиц, на высоких горах обитают олени, зайцы прячутся в каменных расселинах, а рыкающие львы ночью выходят, чтобы найти пищу себе.

Великие моря Творец населил множеством рыб, пресмыкающихся, а также малых и больших животных.

И весь этот многообразный животный мир зависит от Творца, говорит псалмопевец. Все живые создания ждут от Бога пищу для себя. А человек — венец творения — выходит на свои труды, работает с утра до вечера и воздаёт хвалу Творцу своему: **«Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотвори еси»** (Пс. 103, 24).

В начале Божественной Литургии мы обычно слышим псалом, начинающийся словами «Хвали, душе моя, Господа». В нём восхваляется человек, Помощником которого является Бог. Такой человек всегда надеется на **«Господа Бога своего, сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них»** (Пс. 145, 5–6).

В другом псалме мы так исповедуем веру в Бога Творца: **«Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхотё, сотвори»** (Пс. 113, 11).

Когда на Божественной Литургии мы все вместе поём Символ веры, мы также исповедуем свою веру в единого Бога — Творца неба и земли и всего видимого и невидимого в мире Божиим.

Веруя во единого Бога Отца Вседержителя, мы при этом исповедуем веру церковную, которая учит нас, что весь мир сотворён Творцом неба и земли через Своего Единородного Сына: **«Имже вся быша»**.

Об этом будет наше следующее занятие по Священной истории Ветхого Завета.

Господь Вседержитель.
Мозаика храма Софийского собора
Константинополя. XIII в.

Рождество и Введение во храм Пресвятой Богородицы

Священную новозаветную историю мы узнаём из Священного Писания Нового Завета и Священного Предания.

Когда приблизилось время родиться Христу, Спасителю мира, в городе Назарете жил потомок царя и псалмопевца Давида **Иоаким** с женой своей **Анной**. Они были людьми благочестивыми, смиренными и милосердными. Прожив до глубокой старости, они не имели детей и очень

об этом скорбели. При этом они молились Богу и дали обещание — если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу.

За великую веру и благочестие Господь Бог послал Иоакиму и Анне великую радость: у них родилась дочь. По указанию Ангела Божия ей было дано имя **Мария**, что значит «Госпожа».

Рождение Марии принесло радость не только Её родителям, но и всем людям. Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется как один из великих праздников **8 сентября** по церковному календарю, то есть **21 сентября** по календарю гражданскому, или по новому стилю (н. ст.).

Когда Младенцу Марии исполнилось три года, святые праведные Иоаким и Анна исполнили свой обет Богу. Они созвали своих родственников и с пением духовных песнопений повели Её в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Другие девочки шли с зажжёнными свечами в руках.

Иоаким и Анна поставили Младенца Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница эта имела пятнадцать больших ступеней — по числу псалмов, которые пели священники при входе в храм. И трёхлетняя

Тропарь праздника

Рождества Богородицы, глас 4

Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней:
из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш, и разрушив
клятву, даде благословение, и
упразднил смерть, дарова нам
живот вечный.

Мария Сама, без посторонней помощи, по высоким ступеням вошла в храм Господень.

В храме Младенца Марию встретил первосвященник. Он благословил Её, а затем ввёл в самую таинственную часть храма, которая называлась Святая Святых. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, Который откроет людям вход в Царство Небесное.

Исполнив свой обет, праведные Иоаким и Анна возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там Она обучалась Закону Божию и рукоделию. При храме Божиим Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла во всём покорной Богу и трудолюбивой. Свою жизнь Она посвятила Богу и дала обет навсегда остаться Девой. Ангелы служили Деве Марии, а Она пребывала в молитве и труде.

Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется **21 ноября** (4 декабря н. ст.). С этого дня по Воскресным дням в храме начинается пение предрождественских песнопений: **«Христос рождается — славьте!»**

Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопийм: радуйся, смотрения Зиждителява исполнение!

Как мы будем изучать церковную историю?

Дорогие дети!

Изучая Закон Божий, мы будем знакомиться с основными событиями церковной истории. Самое важное в церковной истории — святость. Священник Сергей Мансуров в книге «Очерки церковной истории» так пишет об этом:

«То, чему посвятил проповедь и жизнь Спаситель, чему отдали свои труды и подвиги апостолы, — вот что раз и навсегда составило жизнь и дыхание подлинной Церкви. Живая вера в Бога и Его Христа, борьба с грехом, покаяние, крещение, пост, подвиг, молитва, приобщение, милостыня и всякая другая добродетель, из которой помощью и силою Духа создается венец их — любовь, через что создается полнота благодатного богообщения, исполнение Духом Святым, когда Господь к соблюдающему слово Его Сам приходит и обитель в душе такой устрояет, — вот, как известно, чему по преимуществу научает христиан Новый Завет.

Через всё это создается и собирается человечество в Церковь — единое Тело Христово, Царство благодати. Вот область, где благодать Божия воздействует открыто и возрождает человечество, направляет и руководит по угодному Богу пути.

Итак, история Церкви — это история прежде всего того, как среди человечества созидалась и соблюдалась эта новая жизнь, огонь которой возгорелся от Христа».

Для изучения церковной истории огромное значение имеет чтение жизнеописаний святых угодников Божиих. По словам священника Сергея Мансурова, именно жития святых знакомят нас с тем, как осуществила в истории своё назначение Церковь Христова. И не следует опасаться, что «история Церкви превратится в значительной мере в исто-

рию подвижничества или даже много места будет отведено монашеству».

Именно святые, говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, оказывают самое решающее влияние на то, что происходит в человеческом сердце, а значит, влияют и на ход истории. «В учебниках об этом не пишут — там фигурируют главы государств, военачальники, революции и прочие события, но ничего не говорится о роли святости, о том, насколько пример святого может изменять жизнь людей».

Поэтому при обзоре церковной истории наше внимание прежде всего будут привлекать следующие темы:

- проповедь о Христе святых апостолов;
- страдания святых мучеников первых трёх веков церковной истории;
- деяния Святых Вселенских Соборов;
- подвиг святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских народов;
- Крещение Руси;
- подвиги святых, в земле Русской просиявших;
- стояние наших благочестивых предков за Святую Русь;
- прославление святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в XX веке.

Изучению церковной истории на каждой ступени обучения нам будет помогать знакомство с чудотворными иконами, знаменитыми храмами и монастырями Святой Руси.

Не будем забывать и о Православном церковном календаре. Юбилейные и памятные даты также помогут нам лучше узнать нашу церковную историю.

Помолимся усердно святому евангелисту Луке, который книгой Деяний святых апостолов положил начало трудам по церковной истории.

Святый апостоле и евангелисте Лукó, моли Бóга о нас!

Святой Иоанн Креститель

Святой Иоанн Креститель был сыном священника Иерусалимского храма Захарии и праведной Елисаветы. Весть о рождении сына Иоанна, которому предстояло стать Предтечей Господа Иисуса Христа, Захарии возвестил Архангел Гавриил. Об этом повествуется в Евангелии от Луки (глава 1, стихи 57–80).

Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Когда родился Господь Иисус Христос и волхвы возвестили о рождении Великого Царя, царь Ирод, опасаясь за свой трон, приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Тогда праведная Елисавета, спасая своего сына, бежала с ним в пустыню. Там и возростал святой Иоанн, нося грубую одежду и питаясь диким мёдом и акридами. Постом и молитвой он готовил себя к служению — проповеди покаяния и крещения во оставление грехов, чтобы приготовить людей к пришествию Иисуса Христа. Достигнув тридцати лет, святой Иоанн вышел с этой проповедью на берег реки Иордан. «Покайтесь! Приблизилось Царство Небесное!» — говорил он собравшимся людям. Поэтому он был назван Предтечей, то есть «пред-идущим перед Христом», Его провозвестником.

Тропарь, глас 2

Па́мьять пра́веднаго с похвала́ми, тебѣ же довлѣет свидѣтельство Господне, Предте́че: показáл бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крестíti сподо́бился еси́ Проповѣданнаго. Тѣмже, за и́стину пострада́в, ра́дуясь, благовести́л еси́ и сущим во а́де Бо́га, явльшагося плóтию, взѣмлющаго грех ми́ра и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Многому учил Иоанн Креститель приходивших к нему людей: делиться с неимущими, не обижать ближних, жить только по правде. Со всей Палестины приходили к нему люди, чтобы покаяться и креститься для обновления жизни. И вот пришёл к Иоанну принять крещение Сам Иисус Христос. Когда Он выходил из

вод Иордана, произошло чудо: открылись небеса, и Дух Божий в виде голубя почил на Иисусе Христе. С неба раздался голос Бога Отца: **«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение»** (Мф. 3, 17).

После того как святой Иоанн исполнил главное своё предназначение — возвестить миру о пришествии на землю Иисуса Христа, Сына Божия, — он продолжил свою проповедь, обличая грехи людей. Когда он стал говорить о неправедной жизни царя Ирода Антипы, то был схвачен, заключён в темницу и вскоре убит по наущению жены Ирода, ненавидевшей пророка за обличительные слова о ней.

Святой Иоанн Креститель является самым чтимым святым после Пресвятой Богородицы.

Память святого Иоанна Крестителя празднуется: **7 января** (20 января н. ст.) — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, второй день празднования Крещения Господня; **24 июня** (7 июля н. ст.) — Рождество святого пророка Иоанна Крестителя; **29 августа** (11 сентября н. ст.) — Усекновение главы святого Иоанна Крестителя.

На церковных службах святой Иоанн Креститель прославляется также каждый вторник. В этот день и в домашних молитвах можно читать или петь тропарь Предтече Господню. Кто стремится к покаянию, тот любит молиться Иоанну Крестителю — проповеднику покаяния.

Владимирская икона Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери принадлежит к тем многочисленным иконам Богородицы, которые, как гласит предание, написаны святым апостолом и евангелистом Лукой. Владимирская икона написана на доске стола, за которым трапезовал Сам Спаситель вместе с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Мать видела этот образ и предрекла ему благодатную силу: «Благодать Родившегося от Меня и Моя с сею иконою да будет».

В V веке икона была перенесена из Иерусалима в Грецию, а оттуда в XII веке — на Русь, как дар Патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга великому князю Юрию Долгорукому. Икона была поставлена в девичьем монастыре в Вышгороде, близ Киева. Переходя на княжение в Ростовскую землю, сын Юрия Долгорукого святой благоверный князь Андрей Боголюбский (†1174) взял почитаемый образ Божией Матери с собой. В пути княжеский обоз неожиданно остановился неподалёку от города Владимира. Как ни погоняли запряжённых коней, они не сдвинулись с места. Пришлось становиться на ночлег. Во сне князю Андрею явилась Божия Мать со словами: «Не хочу, чтобы мой образ несли в Ростов, но во Владимире поставь его, а на этом месте церковь каменную воздвигни».

Князь Андрей исполнил повеление, данное ему Пресвятой Богородицей. Икона, называемая с тех пор Владимирской, стала одной из самых почитаемых на Руси. По указанию и при участии Андрея Боголюбского было написано «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери», в котором утверждалось: Сама Пресвятая Божия Мать, по воле Божией, устанавливает над Русью Своё особое покровительство.

Пресвятая Богородица не раз спасала Русскую землю от опустошительных нашествий иноплеменников. Так про-

изошло и в 1395 году, когда в пределы Руси вторглись несметные полчища Тамерлана. Для помощи русскому воинству, для укрепления народного духа Владимирская икона Божией Матери была принесена в Москву. Как свидетельствуют летописные источники, бесчисленное множество народа стояло на коленях вдоль дороги, которой следовал Крестный ход с иконой, и молило: «Мать Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый день, когда жители Москвы торжественно встречали почитаемую икону, спящему Тамерлану явилась лучезарная Дева в сопровождении небесного воинства и повелела уходить прочь. Поражённый видением, Тамерлан спешно развернул свои войска и покинул пределы Руси.

В память об этом событии, которое произошло **26 августа**, установлено ежегодное празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. **23 июня** Церковь Русская совершает празднование в память о победе русского воинства на Угре в 1480 году, а **21 мая** — празднование в память чудесного спасения Москвы от Махмет-Гирея в 1521 году.

В настоящее время Владимирская икона Божией Матери находится в московском храме Николы в Толмачах.

**«Рáдуйся, Пречíстая,
от ико́ны Твоея́ мíлости нам источáющая!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Владимирской Её иконой*

ТУШЕНЬ ВТОРАЯ

Воскресное Богослужение

«Воскресение так называется потому, что в этот день воскрес Христос».

Патриарх Иерусалимский Софроний; VII в.

«С Пасхой не было бы сил расстаться, если бы не было Воскресных дней», — так говорят те люди, которые очень любят пасхальное Богослужение.

Но, слава Богу, у нас есть Воскресные дни! Эти святые дни своим Богослужением призывают нас славить Воскресшего Христа целый год. Приходим мы в субботу вечером на церковную службу и слышим: «Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́!»

Священное предание о том, что в день Воскресный верующие во Христа люди славят Воскресение Христово, хранится со времён апостолов. Своим ученикам Христос явился вечером в самый день Своего Воскресения (Ин. 20, 19). Через семь дней Христос вновь явился ученикам (Ин. 20, 26). Так было положено начало еженедельному прославлению Христова Воскресения.

В Апокалипсисе святого евангелиста Иоанна Богослова (Откр. 1, 10) этот день называется день **недельный** (по церковно-славянскому тексту), **день воскресный** (по синодальному переводу Библии), а в переводе с греческого языка — **День Господень**. У некоторых славянских народов

за этим днём закрепилось название «неделя». А на Святой Руси этот праздничный день с незапамятных времён стал тезоименитым Пасхе Христовой. Тезоименитый — значит одноимённый. Поэтому он так и называется — **Воскресенье**.

Воскресное Богослужение в наших храмах начинается в субботу вечером. На этой службе среди обязательных песнопений есть и воскресные стихиры, которые поются на Светлой пасхальной седмице. Эти песнопения сближают Воскресное Богослужение с Пасхой.

На службе в субботу вечером всегда читается одно из одиннадцати евангельских повествований о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. После чтения Евангелия мы всегда поём радостную пасхальную песнь «Воскресение Христово видевше».

Главным же событием Воскресного дня является **Божественная Литургия**, совершаемая утром. И мы не можем воздать большего благодарения Воскресшему Спасителю нашему, нежели как искренним участием в Божественной Литургии.

В Воскресенье, как и в период от Пасхи до дня Святой Троицы, мы молимся на Богослужении стоя, то есть без коленопреклонений. Это установление Первого Вселенского Собора 325 года (20-е правило).

Нам всем надо крепко помнить заповедь Божию: «Шесть дней работай, а седьмой посвящай Господу Богу». Для нас, христиан, седьмой день — это Воскресенье. Хранение заповеди о святости Воскресного дня помогает соблюдать и другие заповеди Божии.

**«Воскресение Твоё, Христэ Спасе,
А́нгели пою́т на небесéх.
И нас на земли сподóби
Чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити».**

Стихира пасхальной Заутрени

«В начале было Слово...»

Когда совершается пасхальная Божественная Литургия, по церковному Уставу читается начало Евангелия от Иоанна — первые 17 стихов первой главы (Ин. 1, 1–17).

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 1–3).

О Ком свидетельствуют первые слова Евангелия от Иоанна? — Они свидетельствуют о Единородном Сыне Божием.

В этом же пасхальном евангельском чтении говорится о Боговоплощении: **«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины»** (Ин. 1, 14).

Согласно этому великому благовестию мы веруем **«во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рождённаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождённа, не сотворённа, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася»**.

Этими словами Символа веры мы исповедуем: всё, что есть в мире, сотворённом Богом Отцом Вседержителем, сотворено через Единородного Сына Божия.

Святая Библия начинается так: **«В начале сотворил Бог небо и землю»** (Быт. 1, 1). Читая эти первые слова Библии о миротворении, следует помнить и начало Евангелия от Иоанна: **«В начале было Слово»** (Ин. 1, 1).

Между этими свидетельствами Священного Писания Ветхого и Нового Завета о начале мира имеется божественная связь. В начале сотворил Бог небо и землю — сотворил через Единородного Сына Своего, Которого мы именуем Бог-Слово.

Всё видимое и невидимое во вселенной — это творение единого Бога, во Святой Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа. Бога-Отца мы именуем Творцом. Мир сотворён через Бога-Слова. А Дух Святой при миротворении оживотворял мир. Как говорится в богодухновенном псалме, **«Слѡвом Госпѡдним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их»** (Пс. 32, 6).

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий переложение Священного Писания с греческого языка на славянский начали с Евангелия от Иоанна. И первыми словами, написанными на славянском языке, были священные евангельские слова: **«Искони бе Слово»**. То есть: **«В начале было Слово»** (Ин. 1, 1).

В 103-м псалме говорится: **«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро»** (Пс. 103, 24). **«Вся премудростию сотворил еси»**, — так на церковно-славянском языке поются эти слова псалма, повествующего о сотворении мира. А завершая петь на вечернем Богослужении 103-й псалом, мы славословим Творца:

«Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»

Господь Вседержитель.
Художник В. Васнецов

Рождество Иоанна Предтечи

Согласно древним пророчествам служению Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа должно было предшествовать служение Его Предтечи.

Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых родителей, родственников Пресвятой Девы Марии — священника Захарию и жену его Елисавету. Они были уже стары, а детей не имели. Они усердно молили Бога избавить их от такого несчастья.

Рождество Иоанна Предтечи. Византийская икона. XV в.

Однажды священник Захария совершал Богослужение в Иерусалимском храме. Когда он вошёл в святилище для каждения, ему явился Ангел Господень. Захария, увидев его, весьма смутился, и страх напал на него.

Ангел же сказал ему: **«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн»** (Лк. 1, 13).

Священник Захария от радости поверил не сразу. Ангел же ответил ему: **«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою. За то, что ты не поверил моим словам, ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, пока это сбудется»** (Лк. 1, 19–20).

Когда у Захарии и Елисаветы родился младенец, родные и соседи радовались вместе с ними. В восьмой день надлежало дать младенцу имя. Родственники и знакомые хотели назвать его по имени отца. Но Елисавета сказала: **«Нет, а назвать его Иоанном»** (Лк. 1, 60).

Все стали говорить: «В родстве твоём нет никого, кто бы назывался таким именем», — и стали спрашивать знаками у отца, как он желает назвать сына.

Тогда немой Захария попросил дощечку и написал: **«Иоанн имя ему»** (Лк. 1, 63). Все удивились, а у Захарии тотчас открылись уста, и он стал славить Бога и пророчествовать о том, что Иоанн будет Предтечей Его.

Рождество Предтечи Христова Иоанна празднуется **24 июня** (7 июля н. ст.).

Архангел Гавриил. Фреска. Сербия. XIV в.

Как Иисус Христос основал Свою Святую Церковь

Дорогие дети!

Когда мы поём или читаем Символ веры, то исповедуем свою православную веру «**во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь**».

Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь — это и есть наша Церковь Христова Православная.

О создании Церкви Своей Иисус Христос дал обетование ученикам Своим ещё до крестных страданий: **«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16, 18).

Как Господь наш Иисус Христос основал Свою Святую Церковь?

Ответ на этот вопрос мы находим в книге Деяний святых апостолов. Святой апостол Павел, прощаясь со священнослужителями города Ефеса, завещал им быть добрыми пастырями для своей духовной паствы. Он сказал: **«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»** (Деян. 20, 28).

По-церковнославянски последние слова приведённого стиха звучат так: **«юже стяжѧ Крѡвию Своєю»**. Значит, Господь стяжал, или приобрёл, Церковь Своими крестными страданиями на Голгофе! Святой апостол Павел, называя Иисуса Христа Главой Церкви, пишет ефесским христианам: **«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»** (Еф. 5, 25).

А что произошло в День Сошествия Святого Духа на апостолов?

В День Новозаветной Пятидесятницы после проповеди святого апостола Петра о Христе распятом и воскресшем крестилось около трёх тысяч уверовавших, присоединившихся через веру и таинство Крещения к Церкви Христовой. И после Дня Сошествия Святого Духа **«Господь еже-**

дневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 47).

Святой апостол и евангелист Лука именуется «дееписателем», потому что книге Деяний он описал подвиги и труды апостолов, потрудившихся в проповеди Евангелия Христова.

Читая книгу Деяний святых апостолов, мы узнаём о событиях первых трёх десятилетий церковной истории. Здесь мы видим, какие чудеса силою Духа Святого совершали апостолы и какие гонения они терпели за проповедь о Воскресении Христовом.

Много удивительного мы находим в описаниях церковной жизни первых христиан. **«Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»** (Деян. 2, 42). **«Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»** (Деян. 2, 44–45).

Дорогие дети! По мере знакомства с основными событиями церковной истории мы будем вновь и вновь обращаться к книге Деяний святых апостолов, потому что эта книга являет нам тот высокий образ Церкви, о котором мы, церковные люди, всегда благоговейно должны помнить.

«Утверждѣние на Тя надѣющихся, утверди́, Го́споди, Цѣрковь, ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Крѳвию».

Ирмос 3-й песни канона праздника Сретения Господня

Святой апостол Лука. Миниатюра Остромирова Евангелия. 1057 г.

Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел

Святые апостолы Пётр и Павел, потрудившиеся более других апостолов в деле евангельской проповеди, именуются первоверховными. В земной жизни они были

совершенно разными людьми, но их объединила вера в Господа нашего Иисуса Христа.

Святой апостол Пётр, вначале носивший имя Симон, был простым рыбаком, ловившим рыбу на берегу Генисаретского озера. Спаситель дал ему новое имя — Пётр, что значит «камень», в знак твёрдости его веры. С этого времени Пётр не отлучался от Господа, он удостоился стать свидетелем Его Божественной славы — Преображения Гос-

Святые первоверховные апостолы
Пётр и Павел. Греческая икона

подня на горе Фавор, очевидцем великих чудес Христовых. И когда Иисус спросил учеников, за кого они почитают Его, именно Пётр сказал: **«Ты — Христос, Сын Бога Живаго»** (Мф. 16, 16). В ответ Иисус произнёс: **«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16, 18).

Святой апостол Пётр прошёл многие страны, неся народам благую весть о Воскресении Христовом. Проповедь свою он подкреплял бесчисленными чудесами. В Риме святой апостол был схвачен слугами императора Нерона и распят на кресте — головой вниз, как он сам попросил, потому что не считал себя достойным быть распятым как его Божественный Учитель.

Среди книг Священного Писания Нового Завета имеются два Послания апостола Петра.

Святой апостол Павел, у которого также сначала было другое имя — Савл, происходил из знатной семьи, получил прекрасное образование. В Иерусалиме он примкнул к фарисеям, стал гонителем христиан. Но Господу было угодно просветить его разум светом истинной веры. Однажды по дороге в Дамаск он услышал голос с Неба: **«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?»** (Деян. 9, 4). В страхе Савл произнёс: **«Кто Ты, Господи?»** Господь же ответил: **«Я Иисус, Которого ты гонишь»** (Деян. 9, 5). После этого, приняв крещение, Павел стал ревностным проповедником об Иисусе Христе — распятом на кресте и воскресшем в третий день по Писанию (1. Кор. 15, 4).

Святой Павел стал величайшим апостолом Иисуса Христа, написал 14 Посланий, которые вошли в Священное Писание Нового Завета. Римский император Нерон, по приказу которого был распят святой апостол Пётр, приказал усечь мечом главу апостолу Павлу. По преданию церковному, святые апостолы Пётр и Павел приняли мученическую смерть в 67 году.

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу после их кончины. Празднуя в один день память апостолов Петра и Павла, Церковь прославляет их как первоверховных проповедников Евангелия Христова.

Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется **29 июня** (12 июля н. ст.).

Тропарь, глас 4

Апóстолов первопрестóльницы и вселénныя учíteлие, Влады́ку всех моли́те мир вселénней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва

Одной из самых прославленных русских икон является «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва. Она была написана в XV веке для иконостаса Троицкого храма Троице-Сергиева монастыря. По свидетельству древнерусского писателя Епифания Премудрого, святой Сергей построил храм в честь Святой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной разделённостью мира».

Во Святом Евангелии говорится, что Иисус Христос заповедал Своим ученикам-апостолам: **«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»** (Мф. 28, 19). Принимая святое крещение, христиане веруют во Отца и Сына и Святого Духа и молятся Троициному Богу — Живоначальной Единосущ-

ной и Нераздельной Троице. Живоначальной Святая Троица называется потому, что является началом и истоком жизни. Единосущной и Нераздельной — потому что единство в любви есть жизнь и начало жизни, в то время как вражда и разделения разрушают жизнь.

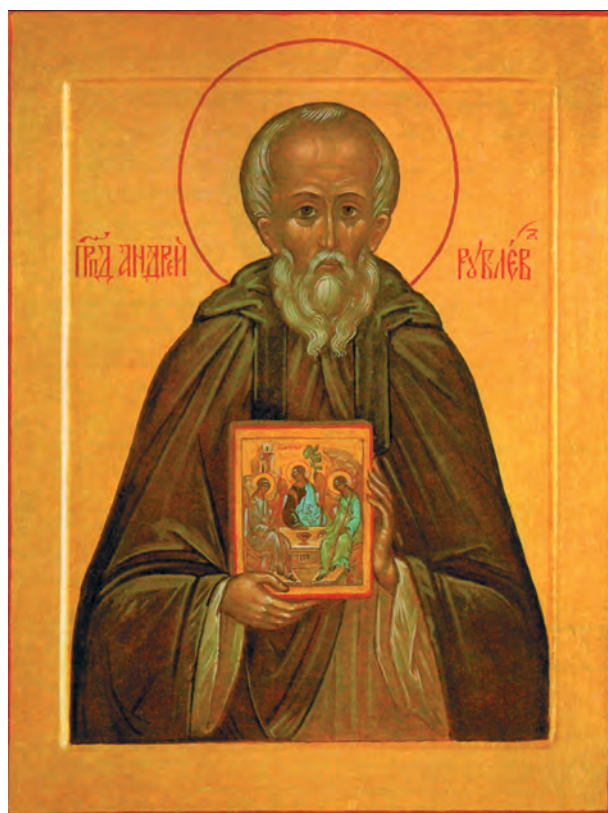
Великий русский иконописец, живший во времена междоусобных распрей русских князей, сумел изобразить это небесное животворящее единство в виде безмолвно беседующих Трёх Ангелов, сидящих за столом. В основу

изображения им был положен библейский рассказ о явлении праведному Аврааму Бога в виде трёх Странников, Которых он почтил как Одного. Единство трёх ипостасей Святой Троицы является совершенным прообразом всякого единения и любви.

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва во всём мире признаётся как высочайшее достижение русского искусства. Все лучшие черты русской культуры соединились в этой святыне. Эта икона принадлежит к тем редким творениям изобразительного искусства, которые никогда не перестанут волновать людей, потому что нет ничего дороже нерушимого согласия, взаимопонимания, мира и любви.

С 1929 года эта святыня хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. А в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры помещена копия «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублёва. Православные люди России верят, что подлинник иконы рано или поздно будет возвращён на своё родное место — в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, куда её поместил сам величайший иконописец Руси святой Андрей Рублёв.

Преподобный Андрей Рублёв. Икона

ТУШЕНЬ ТРЕТЬЯ

Субботнее Богослужение

«Сия Суббота есть Преблагословенная, в нейже Христос уснув, воскреснет тридневным».

Из икоса на Утрени Великой Субботы

Чтобы понять богатство и глубину субботнего Богослужения, необходимо знать, какие особенности имеют Богослужения Лазаревой Субботы и Великой Преблагословенной Субботы. Эти две субботы показывают нерасторжимую связь субботнего Богослужения с Воскресным.

Великая Преблагословенная Суббота вводит нас в празднование Воскресения Христова. В этот день на Богослужении воспоминается Сошествие Христа во ад и победа Христа над смертью, когда Спаситель «ад умертвил блистанием Божества». Изведение из ада душ умерших праведников показывает древняя пасхальная икона «Сошествие во ад». Об этом же поётся в воскресном тропаре 2-го гласа:

«Егда снизшёл еси к смерти, Животé Безсмёртный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя зываху: Жизнодавче, Христé Бóже наш, слава Тебé».

Но не только Великая Препоблагословенная Суббота и Лазарева Суббота напоминают нам о Воскресении Христовом и грядущем нашем воскресении. Каждая суббота в течение всего годичного богослужебного круга также напоминает нам об этом.

Лазаря Четверодневного Иисус Христос воскресил в субботу ради удостоверения грядущего всеобщего воскресения. **«Общее воскресение прѣжде Твоея страсти уверяя, из мѣртвых воздвѣгл еси Лазаря, Христѣ Бѣже»**, — поём мы в начале тропаря Вербного Воскресенья. Так же и субботнее Богослужение своим успокойным характером удостоверяет грядущее воскресение мертвых. Поэтому суббота является по преимуществу днём поминовения усопших.

Главная особенность Богослужения субботы, отличающая её от будних дней, — это обязательное совершение Божественной Литургии. В понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу во Святую Четыредесятницу совершение полной Литургии может отменяться. Если в эти дни Литургия и совершается, то только Литургия Пржедосвященных Даров. Такова особенность великопостного Богослужения. А в субботу Литургия никогда не отменяется.

В субботу на Утрени по церковному Уставу полагается читать 17-ю кафизму — 118-й псалом. В каждом стихе этого самого большого псалма (176 стихов!) говорится о законе и заповедях Божиих. Этот псалом учит тому, как жить по закону Божию, чтобы достичь воскресения в вечную жизнь с Богом.

А самое главное — субботнее Богослужение готовит нас к достойной встрече Воскресного дня.

**«Со святыми упокой, Христѣ, дѹши раб Твоих,
идѣже несть болѣзнь, ни печаль, ни въздыханіе,
но жизнь безконѣчная».**

Кондак успокойного Богослужения

Миротворение

В самом начале Библии, в книге Бытия, пророком Божиим Моисеем начертан порядок божественного миротворения.

«В начале Бог сотворил небо и землю» (Быт. 1, 1). Периоды таинственного миротворения великий Моисей назвал днями.

В первый день миротворения Бог сотворил свет.

Во второй день Бог создал видимое нами небо.

В третий день Творец образовал сушу, которую назвал землёй. Земле Бог повелел произрастить зелень, траву и плодовые деревья.

В четвёртый день миротворения Бог создал солнце, луну и звёзды, чтобы впоследствии человек мог по солнцу и луне следить за временем суток и временами года.

В пятый день Бог создал пресмыкающихся, рыб и птиц.

В шестой день Господь создал скотов, гадов и зверей. В шестой же день миротворения Бог создал и человека.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). Человека Бог сотворил, чтобы он владычествовал над всем живущим на земле.

Создав человека по образу Своему, Всемогущий Творец одарил его разумом, чувствами, совестью, свободной волей и творческими способностями.

Бог, сотворивший глаза человеку, видит всё! Как говорится в псалме, **«образовавший глаз не увидит ли?»** (Пс. 93, 9). Поэтому Бога мы и называем Всевидящим.

Сотворение мира.
Византийская мозаика. XII в.

Бог всё видит! И если человек помнит об этом, то с помощью Божией ему гораздо легче удержаться от тех слов и поступков, о которых он впоследствии будет сожалеть. Дар творчества Бог дал человеку для того, чтобы он творил только добрые дела. А совесть Творец дал человеку, чтобы он мог различать добро и зло.

Как нам почувствовать всевидение Божие? Когда один мальчик задал такой вопрос своей маме, в ответ он получил замечательное наставление:

«Живи всегда так, как будто ты всегда видишь перед собой Бога.
Не делай ничего такого, чему не желал бы ты иметь свидетелем Господа.
Не говори ничего, что не сказал бы ты вслух перед Богом.
Не пиши ничего такого, что ты стыдился бы показать Богу.
Не читай такой книги, про которую ты не желал бы, чтобы Господь спросил: „Покажи-ка Мне её“.
Никогда не проводи своё время так, чтобы ты мог бояться вопроса: „Что ты делаешь?“ или „Как тебе не стыдно!“»

Какое замечательное наставление!

Каждый из нас может приложить этот совет к себе, чтобы не забывать о том, что Всевидящий и Всеведущий Творец мира и человека видит, слышит и знает всё. Знает Бог не только наши дела и слова, знает Он даже мысли и намерения каждого из нас.

Бог любит мир! И мы, христиане, из слов Самого Господа нашего Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Иоанна, знаем, что **«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»** (Ин. 3, 16).

Если мы любим Бога, то будем стараться жить по закону Божию. Будем всегда помнить о своём Творце и Богом данный нам творческий дар будем употреблять во славу Божию.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Когда Деве Марии исполнилось четырнадцать лет, Её обручили дальнему родственнику — старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Её девство. Праведный Иосиф жил в городе Назарете. Он происходил из царского рода Давидова, но был человеком небогатым и занимался плотницким делом.

Пресвятая Дева Мария в доме Иосифа вела такую же молитвенную жизнь, как и при храме Божиим. Она читала священные книги и занималась рукоделием.

О том, как Дева Мария узнала, что станет Матерью Бога Вышнего, повествует святой евангелист Лука.

«Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел,

войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́ бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк. 1, 26–32).

Архангельский глас возвестил Деве Марии, что Сам Бог через Неё станет человеком. Он сказал, что Дух Святой снизойдёт на Неё и сила Всевышнего осенит Её. И что даст Господь Бог Сыну Её престол, как потомку царя Давида, **«и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 33).** Архангел ска-

зал Деве Марии, что **«у Бога не останется бессильным никакое слово»** (Лк. 1, 37), вот и родственница Её Елисавета, у которой не было детей, зачала сына в старости своей.

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 38).

После чудесного благовестия Дева Мария сразу же поспешила к Елисавете, которая через три месяца готовилась стать матерью Иоанна Предтечи.

«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1, 41–42). И назвала Деву Марию Матерью Господа Бога своего.

Услышав в приветствии Елисаветы повторение слов Архангела Гавриила, Дева Мария поняла, что тайна Боговоплощения Духом Святым уже открыта её родственнице. Тогда Препоблагословенная Дева Мария вознесла дивную благодарственную песнь Богу, которая постоянно воспевается в храме на Богослужении как ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЫ.

«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1, 46–48).

Так совершилось Благовещение Пресвятой Богородицы. Это священное событие празднуется **25 марта** (7 апреля н. ст.).

Слово «благовещение» означает: благая, добрая, радостная весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.

**Тропарь праздника,
глас 4**

Днесь спасения нашего главїзна,
и еже от века таїинства явлєние:
Сын Божий Сын Дєвы бываєт, и
Гавриїл благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице
возопїим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобью.

Апостольский собор

На протяжении почти двухтысячелетней церковной истории было много Соборов. Соборы созывались ради того, чтобы защищать святую православную веру и разрешать самые насущные вопросы церковной жизни.

Основанием для Церковных Соборов стал Апостольский Собор, состоявшийся в 51 году. О нём евангелист Лука написал в книге Деяний святых апостолов.

Когда проповедь Евангелия Христова стала успешно распространяться апостолами среди народов Малой Азии и Европы, то принимавшими Святое Крещение были не только уверовавшие во Христа иудеи, но и многие язычники. Святой апостол Павел, возвратившись в Иерусалим из первого своего миссионерского путешествия, рассказал находившимся там апостолам и пресвитерам о том, как Бог **«отверз дверь веры язычникам»** (Деян. 15, 4). Однако некоторые из уверовавших во Христа иудеев, ранее державшиеся учения фарисеев, стали спорить с апостолом Павлом. Они утверждали, что язычникам сначала нужно исполнить обряды закона Моисеева и только после этого им следует принимать Крещение.

Тогда **«апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела»** (Деян. 15, 6). И святой апостол Пётр, ревностный исполнитель закона Моисеева, сказал на этом Апостольском Соборе своё веское слово. Он говорил сторонникам фарисейского взгляда на принятие Крещения, что Сердцеведец Бог дал обратившимся ко Христу язычникам **«свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их»** (Деян. 15, 8–9). **«Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они»** (Деян. 15, 11), — сказал апостол. Тогда собрание умолкло, и все стали слушать апостола Павла и его спутника апостола Варнаву о том, какие знамения и чудеса сотворил Бог

среди язычников во время обращения их к вере христианской.

После этого председатель Апостольского Собора святой апостол Иаков, первый епископ Церкви Иерусалимской, поддержав апостола Петра, предложил следующее соборное решение. **«Я полагаю, — сказал апостол Иаков, — не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавления и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе»** (Деян. 15, 19–20).

Апостолы так и поступили. Они написали письмо в Антиохию к местным христианам, которые, прочитав его, обрадовались такому решению.

Письменная резолюция Апостольского Собора начиналась словами: **«Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого»**. Далее перечислялись запреты, о которых говорил апостол Иаков. А заканчивалось письмо апостолов антиохийским христианам таким благопожеланием: **«Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здоровы»** (Деян. 15, 28–29).

Святой апостол Иаков.

Греческая икона

Запомним эту дату:

51 год — состоялся Апостольский Собор в Иерусалиме.

Святой апостол Иоанн Богослов

Святой Иоанн Богослов вместе со своим старшим братом Иаковом был призван Господом в число Его учеников на Генисаретском озере. Апостол Иоанн был особенно любим Иисусом за незлобие и духовную чистоту. Он повсюду следовал за Спасителем: в числе трёх избранных учеников был свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, во время Тайной Вечери возлежал рядом с Господом, был и в Гефсиманском саду, когда римские стражники схватили Христа. Апостол Иоанн неотступно следовал за своим Учителем по Его Крестному пути. И на Голгофе, когда

распинали Господа Иисуса Христа, он стоял рядом с Божией Матерью и слышал обращённые к Ней с высоты Креста слова распятого Господа: **«Жено! се, сын Твой»** и к нему: **«Се, Матерь твоя»** (Ин. 19, 26–27). С этого момента и до Её Успения апостол Иоанн заботился о Пресвятой Деве Марии как о родной Матери.

Впоследствии он проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах о воскресшем Иисусе Христе. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами. Во время страшного гонения на христиан императора Нерона святой Иоанн был приговорён к смерти, однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, остался жив. Вышел он невредимым и из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказу мучителей. После этого апостола сослали на остров Патмос, где он

Впоследствии он проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах о воскресшем Иисусе Христе. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами. Во время страшного гонения на христиан императора Нерона святой Иоанн был приговорён к смерти, однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, остался жив. Вышел он невредимым и из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказу мучителей. После этого апостола сослали на остров Патмос, где он

продолжил свою проповедь, изгоняя бесов из идольских капищ, исцеляя больных. На Патмосе апостолом Иоанном была написана книга Откровение (Апокалипсис), в которой раскрыты тайны грядущих судеб мира.

После ссылки святой Иоанн вернулся в Ефес, где продолжил свои апостольские труды. Им были написаны одно из четырёх Евангелий и три соборных Послания. Церковь Христова Православная называет святого Иоанна «зрителем неизреченных откровений». В Святом Евангелии он написал: **«В начале было Слово»**. За высочайшее учение о Боге-Слове Церковь называет святого Иоанна Богословом. Церковь Христова именует святого Иоанна также апостолом любви, потому что в своих проповедях он учил, что без любви человек не

Распятие. Дионисий. XV в.

может приблизиться к Богу. До последнего вздоха, а прожил Иоанн Богослов более ста лет, он не уставал повторять своим ученикам: «Дети! Любите друг друга!»

Память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Церковь празднует **8 мая** (21 мая н. ст.) и **26 сентября** (9 октября н. ст.).

Тропарь, глас 2

Апóстоле, Христú Бóгу возлúбленне, ускори́ избáвити лю́ди безотвѣтны, приѣмлет тя припадающа́ Иже па́дша на пѣрси приѣмый. Егóже моли́, Богослóве, и належáщий óблак язýков разгна́ти, прося́ нам ми́ра и вѣлия ми́лости.

Икона Божией Матери «Знамение» Новгородская

Икона Божией Матери «Зна́мение» изображает Пресвятую Богородицу с молитвенно поднятыми руками, а на Её груди — благословляющего Божественного Младенца.

Такое изображение относится к одним из наиболее ранних иконописных образов Богоматери, известных ещё с IV века. На Руси подобные иконы получили название «Знамение» после чудесного знамения, произошедшего от новгородской иконы в 1170 году.

Это было время тяжких междоусобных войн. Объединённые полки русских удельных князей, возглавляемые суздальским князем Мстиславом Андреевичем, осадили вольный Новгород. На вторую ночь осады архиепископ Иоанн, стоявший на молитве перед образом Господа нашего Иисуса Христа, услышал голос, повелевший ему пойти в церковь Спаса на Ильиной улице, взять икону Пресвятой Богородицы и вознести её на городские стены. Совершив молебен, архиепископ Иоанн в присутствии всего молящегося народа вознёс икону на городскую стену.

Когда начался приступ, на защитников города полетели стрелы, «словно дождь проливной». Вот как описывает дальнейшие события древнерусский летописец: «Тогда икона по Божьему соизволению обратилась ликом к городу, и увидал архиепископ текущие слёзы от иконы, и подставил он под них фелонь свою... Тогда Господь Бог

наш умилосердился над городом нашим по молитвам Святой Богородицы». На осаждавших «напал трепет и ужас, и ослепли все, и начали биться меж собой. Увидев это, новгородцы вышли в поле и одних перебили, а других захватили в плен».

В воспоминание о чудесном заступничестве архиепископ Иоанн установил праздник Знамения Божией Матери, который празднуется и доныне. Название «Знамение» закрепилось и за самой иконой. В 1354 году новгородцы воздвигли храм Знамения Пресвятой Богородицы, впоследствии ставший собором Знаменского монастыря. В настоящее время прославленная икона находится в Новгородском Софийском соборе.

Многочисленные списки с иконы известны по всей России. Многие из них просияли чудесами, в их числе Курская-Коренная икона, а в Сибири — Абалацкая икона Божией Матери.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» совершается **27 ноября** (10 декабря н. ст.).

**«Рáдуйся, Владычице,
знáмение мѝлости Твоеѝ нам являющаѝ!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Еѝ иконой «Знамение» Новгородская*

Чудо от иконы Божией Матери «Знамение»
(битва новгородцев с суздальцами)

ТУШЕНЬ

ЧЕТВЕРТАА

Праздничное Богослужение

Церковь Христова Православная очень богата праздниками. Кроме Пасхи Христовой и еженедельных Воскресных праздничных дней имеются праздники великие, средние и малые. Если посмотреть Православный церковный календарь, то почти на каждой его странице мы увидим указания на праздники.

Что такое праздник в церковном понимании?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить Пасху Христову — «праздников Праздник». Пасха Христова — это победа Христа над смертью. **«Смертию смерть поправ»**, Спаситель даровал нам жизнь вечную.

Праздником является Воскресенье — День Господень, потому что Воскресший Спаситель **«победу даде нам и велию милость»**.

Некоторые великие праздники зависят от времени празднования Пасхи Христовой. Вход Господень в Иерусалим всегда празднуется за неделю до Пасхи. Вознесение Господне — на сороковой день по Пасхе, в четверг, а праздник в честь Святой Троицы — на пятидесятый день после Пасхи.

Большая часть великих праздников имеет постоянную дату. Рождество Христово празднуется 25 декабря по церковному календарю (7 января н. ст.). Благовещение Пре-

святой Богородицы бывает всегда 25 марта (7 апреля н. ст.).

Каждый великий церковный праздник имеет своё лицо, особый характер чтений и песнопений. В совокупности своей великие праздники отражают различные грани домостроительства спасения нашего.

Слово «домостроительство» означает всё, что совершил нашего ради спасения Господь наш Иисус Христос. Как говорит Символ веры, «нас ради человек и нашего ради спасения» Единородный Сын Божий воплотился и вочеловечился. На праздник Рождества Христова мы славим Богомладенца Христа, родившегося в Вифлееме.

Ради нашего спасения Иисус Христос крестился от Иоанна на реке Иордан, чтобы освятить все воды и показать нам путь ко Крещению.

Славу Своего Божества Христос открыл трём ученикам на горе Фавор. Поэтому мы празднуем Преображение Господне.

Вход Господень в Иерусалим, Голгофа и Крест, Воскресение и Вознесение на небо — всё это также священные грани домостроительства нашего спасения. И, радостно вспоминая все эти священные события, мы совершаем великие церковные праздники.

Вершину праздничного Богослужения всегда венчает Божественная Литургия. Не будем забывать, что Литургия, по заповеди Самого Христа, совершается в воспоминание Его спасительных страданий, крестной смерти и тридневного Воскресения. Воспоминаем же мы всё это не просто своим умом, а священнодействием Божественной Литургии, по заповеди Спасителя нашего: **«Сие творите в Мое воспоминание»** (Лк. 22, 17).

Первое обетование о спасении

Созданный по образу Божию человек призван был совершенствоваться, то есть уподобляться Богу. Как мог богозданный человек совершенствоваться и уподобляться Богу? — Только через послушание Богу. Только через исполнение Его святых заповедей.

Жизнь Адама и Евы в раю Божиим была прекрасной. Первые люди блаженствовали, живя в раю. У них не было никаких бед, скорбей и болезней, потому что жили они в изобилии благодати Божией.

Благодать — сила Божия — оживотворяла Адама и Еву, радовала и укрепляла их на возделывание рая. Господь Бог говорил с ними в раю, а они наслаждались общением с Богом.

Сотворив человека по образу Своему, Бог Творец одарил его не только творческими способностями, но и свободной волей. Человек был свободен. Однако, владея над другими созданиями, он должен был всегда помнить о своём Творце, быть благодарным и послушным Богу. В послушании Богу Адам и Ева имели залог бессмертия.

Почему человек стал смертным?

Священное Писание отвечает: **«Бог не сотворил смерти»** (Прем. 1, 13). **«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть»** (Прем. 2, 23–24).

В раю Божиим было множество прекрасных деревьев, дающих вкусные плоды. Посредине же рая было два особенных дерева. Одно называлось деревом жизни, а другое — деревом познания добра и зла. Вручая Адаму райский сад для возделывания, Господь велел не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Заповедь дана была первому человеку исключительно для того, чтобы воля его укреплялась в добре.

Однажды добродетель послушания Богу подверглась испытанию. Дьявол-клеветник, приняв образ змия-искусителя, внушил Адаму и Еве, что если они вкусят запретный плод, то сами станут как боги.

Поддавшись этому коварному обману, прародители не устояли в добре и нарушили святую заповедь. Временная сладость греха прошла мгновенно, и вместо удовольствия Адам и Ева почувствовали угрызающий стыд. Они даже захотели спрятаться от Всевидящего Бога среди деревьев рая.

Нарушив заповедь своего Создателя, богами Адам и Ева не стали. Без благодати Божией жизнь их стала безрадостной и горькой. Тело стало подвергаться болезням, а хлеб насущный им нужно было теперь добывать в поте лица. Так на своём горьком опыте люди узнали, какое это зло — лишиться себя благодати Божией.

Чтобы грех вечно не господствовал в жизни людей, Господь изгнал Адама и Еву из рая. Однако Семилостивый Творец не забыл о Своём создании и дал согрешившим людям обетование, то есть обещание, что в их потомстве родится Спаситель рода человеческого. Обращаясь к искусителю человека, Господь Бог сказал: **«Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту»** (Быт. 3, 15).

Так излагается в Библии первая благая весть о грядущем Спасителе мира.

Единородный Сын Божий воплотился от Духа Святого и Марии Девы, как свидетельствует Символ веры. Поэтому Иисус Христос в первом обетовании людям о спасении пророчески и назван Семенем жены.

Исполнилось это обещание Божие Адаму и Еве тогда, когда Господь Иисус Христос, на Кресте **«поправ смерть»**, поразил в голову древнего таинственного змия — человекоубийцу дьявола. Поэтому Воскресение Иисуса Христа мы празднуем как победу над смертью.

Рождество Христово

Рождество Христово по вдохновению Святого Духа предсказывал святой пророк Божий Исаия. Он возвещал пришествие в мир Христа Сына Божия за 800 лет до Рождества Христова.

Евангелист Матфей пишет о Христовом Рождестве так: **«А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»** (Мф. 1, 22–23).

«Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень» (Мф. 1, 24). Когда вышло повеление от римского императора Августа сделать перепись населения по всей земле, Иосиф с Девой Марией пошли из города Назарета в Вифлеем.

Там не нашлось им места в гостинице, и они приютились в пещере, куда вифлеемские пастухи загоняли овец. Здесь Пречистая Дева Мария **«родила Сына Своего, и спеленала Его, и положила Его в ясли»** (Лк. 2, 7).

Невдалеке от пещеры в ночном дозоре пастухи охраняли своё стадо. **«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.»**

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Лк. 2, 9–16).

На восьмой день Богомладенцу Христу было дано имя Иисус. Это имя, как мы знаем, было наречено Архангелом Гавриилом, благовествовавшим Пресвятой Богородице. Имя ИИСУС означает СПАСИТЕЛЬ.

Город, где родился Христос, не случайно называется «Вифлеем», что в переводе с древнееврейского означает «Дом хлеба». Господь Иисус Христос, обещая апостолам и всем верующим Святое Причащение, назвал Себя хлебом жизни: **«Я есмь хлеб жизни»** (Ин. 6, 48).

Когда наступает праздник Рождества Христова, мы всегда вспоминаем вифлеемских пастухов, восточных муд-

рецов, пришедших поклониться Богомладенцу Христу, и путеводную звезду, сияющую над вертепом. В храме мы часто слышим слова пророка Исаии **«Яко с нами Бог!»** (Ис. 8, 10) и рождественское славословие ангелов **«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»** (Лк. 2, 14).

Тропарь праздника, глас 4

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия миру свет разума, в нем бо звездам служащи звездою учахуся Тебе кланяться, Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Звезда на месте Рождества Христова. Вифлеем

Святой апостол Андрей Первозванный

Среди апостолов Христовых своими подвигами в проповедании Евангелия Христова прославились святые первоверховные апостолы Пётр и Павел. Всему христианскому

Святой апостол Андрей Первозванный. Икона. Россия. XV в.

миру известны также подвиги святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Для нас же особое значение имеют свидетельства Священного Писания и Священного Предания об апостоле Андрее Первозванном. Потому что с его именем и его апостольскими трудами связано просвещение племён и народов, которые жили на нашей земле в те давние времена.

После сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей Первозванный отправился с проповедью о Христе Спасителе в Малую Азию, затем в Македонию, достиг Дуная, прошёл побережье Чёрного моря, Крым и Причерноморье. Чёрное море у греков тогда называлось Понт Евксинский, что значит «гостеприимное море». А Крым они называли Тавридой.

По Днепру апостол Андрей поднялся до места, где теперь находится город Киев. Помолившись на киевских горах, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли эти горы? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Сказав пророчество, апостол Андрей Первозванный благословил это место и водрузил на горе святой крест. Затем, как повествует предание, апостол дошёл до поселений славян, где впоследствии был основан Новгород Великий. Пройдя многие страны с проповедью Евангелия Христова, святой Андрей Первозванный вернулся во Фракию.

В разных странах апостол Андрей основывал христианские общины, рукополагал епископов и священников, учил христиан жить по заповедям Божиим. По молитвам святого Господь совершал многие чудеса. На своём пути благовестник Христов претерпел много скорбей и мучений от гонителей христиан. В 62 году в греческом городе Патры апостол Андрей Первозванный принял за Христа мученическую кончину.

Имя Андрей в переводе с греческого языка означает «мужественный». Святой апостол Андрей мужественно терпел страдания за своего Божественного Учителя, Который первым его призвал на благовестническое служение.

Крест, на котором апостол Андрей принял мученическую кончину, с тех пор называется Андреевским крестом. На месте распятия святого апостола в городе Патры в 1974 году был воздвигнут величественный собор в честь первозванного ученика Христа — самый большой храм в Греции.

При императоре Петре I Андреевский крест стал изображаться на флагах Российского флота. Тогда же был учреждён орден Святого апостола Андрея Первозванного, ставший высшей наградой России. На нём было начертано: «За веру и верность». В 1917 году награждение этим орденом было прекращено. В 1998 году орден Святого апостола Андрея Первозванного был возрождён как высшая награда России.

Россия помнит и свято чтит великого апостола, благословившего нашу землю. Одним из старейших и почитаемых храмов Санкт-Петербурга является Андреевский собор.

Храм в честь святого апостола
Андрея Первозванного. Патры. Греция

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София

В царствование императора Адриана (II век по Рождестве Христовом) в Риме жила знатная и благочестивая вдова по имени София, что значит «мудрость». У неё было три дочери, которых она назвала Верой, Надеждой и Любовью. Своих дочерей София воспитала в горячей любви к Господу Иисусу Христу. Все они не скрывали своей христианской веры и открыто прославляли Господа перед людьми. Вскоре об этом донесли императору Адриану, гонителю христиан, и он вызвал их к себе.

Понимая, с какой целью призывает их император, святые девы обратились с молитвой к Господу, прося Его об укреплении их духовных и телесных сил. София убеждала своих дочерей не бояться кратковременных мук и твёрдо стоять за веру во Христа Спасителя.

По очереди вызывал Адриан сестёр, убеждая их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твёрдый отказ. Тогда нечестивый царь приказал жестоко истязать одну из сестёр, стремясь устрашить других видом её мучений. Но Господь сохранял дев непоколебимыми. София, видя истязания дочерей, благодатью Божией проявляла христианское мужество. Она убеждала их терпеть страдания, ожидая награды от Небесного Жениха. Радостно приняли все три сестры свой мученический венец.

Мать отвезла тела дочерей за город и там похоронила на высоком холме. Три дня она усердно молилась Богу на их могилах, а затем предала свою душу Господу. Хри-

стиане погребли её рядом с могилами дочерей.

За великие муки матери, пережившей страдания и смерть своих детей, София удостоилась быть прославленной как святая мученица вместе со своими любимыми дочерьми — Верой, Надеждой и Любовью.

Память святых мучениц празднуется **17 сентября** (30 сентября н. ст.).

Тропарь, глас 4

Торжествует Церковь первородных и свеселится, приемля мать о чадах веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая троиственным богословским добродетелем равночисленныя породити. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившия Жениху Богу Слову, с нею и мы духовне в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

В храме во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Белгород

Смоленская икона Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия» («Путеводительница»), по преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.

В 1046 году византийский император благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая её замуж за черниговского князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Вместе с царевной икона «Одигитрия» совершила путешествие из Константинополя в Черниговское княжество. После смерти князя Всеволода икона по наследству перешла его сыну — Владимиру Мономаху, который перенёс её в Смоленск и поста-

вил в храме Успения Божией Матери. С этого времени святая стала именоваться Смоленской.

Великое чудо по молитвам перед этой иконой было в 1238 году при обороне Смоленска от монголо-татар. Воин по имени Меркурий, молясь вместе с другими жителями Смоленска перед чудотворной иконой, получил указание Богородицы сразиться с врагом, стоявшим под стенами города. В том бою храброму воину помогали молниеносные воины и лучезарная Жена, при виде которых враги, бросая оружие, бежали. Меркурий принял мученическую смерть в сражении и был причислен к лику святых.

В конце XIV века Смоленская икона Божией Матери была перенесена в Москву и поставлена в Благовещенском

соборе Кремля. Спустя полвека жители Смоленска во главе с епископом Мисаилом стали просить великого князя Василия Тёмного отпустить икону обратно в Смоленск. Видя в этом шаге залог воссоединения Смоленска с Москвой, а Смоленск в то время находился во владении литовских князей, князь Василий решил вернуть святыню.

Смоленская «Одигитрия» вновь оказалась в Москве в 1812 году. Во время нашествия Наполеона икона была привезена в Москву отступавшими от Смоленска русскими войсками. В день Бородинского сражения её вместе с другими чудотворными образами — Иверской и Владимирской иконами Божией Матери — обносили вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, служили молебны.

После победы над французами чудотворный образ Пресвятой Богородицы вернулся в Смоленск, где он и пребывал в Успенском соборе вплоть до 1941 года. Во время немецкой оккупации древняя икона была похищена. В настоящее время в Свято-Успенском кафедральном соборе находится список со смоленской «Одигитрии» начала XVII века, также прославленный многочисленными чудесами. Ранее эта икона находилась в храме над Днепровскими воротами. 15 февраля 2015 года в Свято-Успенском соборе состоялась торжественная встреча этого образа после двухлетней реставрации.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери совершается **28 июля** (10 августа н. ст.), в память возвращения Смоленска России.

**«Рáдуйся, Богорóдице Одигíтрие,
христиáн упováние!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Смоленской Её иконой*

ТУШЕНЬ ПАТИА

Вседневное Богослужение

Большинство из нас приходит на Богослужение в храм по праздничным дням — в субботу вечером и Воскресенье утром, а также в дни великих церковных праздников.

Однако в монастырях, кафедральных соборах и многих приходских храмах Богослужение совершается ежедневно. И если кто-либо из нас не приходит в будний день на молитву, то он должен помнить, что и в этот день в храме идёт Богослужение и совершается молитва о всех православных христианах, а значит, и о нём.

По мере того как православный христианин постигает красоту Богослужения, ему начинает не хватать одних только праздничных служб. И, как только появляется возможность, он стремится пойти в храм на молитву и в будние дни. Участвуя во вседневном Богослужении, православный христианин постепенно проникается красотой и глубокой назидательностью простых ежедневных церковных служб.

Если мы приходим в храм на вечернее Богослужение, то всегда слышим древнюю молитву во славу Христа Бога нашего:

«Свете тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христэ! Пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний, поём Отца, Сына

и Святаго Духа Бóга. Достóин есѣ во вся временá пет бы́ти гла́сы преподóбными, Сы́не Бóжий, живóт дай; тѣмже мир Тя сла́вит».

На вечерней службе всегда читается очень важная молитва: «Сподóби, Гóсподи, в вѣчер сей без грехá сохранѣ́тися нам». Чтобы правильно провести вечер, мы должны начинать его с молитвы.

На повседневной вечерней службе мы слышим песнь праведного Симеона Богоприимца «Ны́не отпу́щаеши раба́ Твоегó, Влады́ко» и другие знакомые молитвы.

Очень важно внимательно слушать Шестопсалмие. В церковном Уставе об этом сказано так: «Егдá же глагóлется Шестопсáлмие, тогда́ подобáет со внимáнием слúшáнию прилежáти: покая́ния бо псалмы́ испóлнены суть и умилѣ́ния. Глагóлем же сѣя́ псалмы́ со благоговѣ́нием и стра́хом Божѣ́им, я́ко Самомú Бóгу невидимо бесѣдующе и моля́щеся о гресѣ́х на́ших». Поэтому во время чтения Шестопсалмия в храме должна быть абсолютная тишина.

После чтения Шестопсалмия читается канон, перед окончанием которого воспевается Песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа». В конце службы читается Великое славословие Господу Богу нашему, которое начинается словами: «Сла́ва в вы́шних Бóгу, и на землі́ мир, в челове́цах благоволе́ние».

Если же говорить о Литургии, которая совершается в будний день, то по существу это такая же Литургия, какая совершается в храме и в праздничные дни. Божественная Литургия совершалась в дни памяти святых с древнейших христианских времён.

Повседневным Богослужением освящается каждый Божий день. Поэтому будем дорожить каждой возможностью прийти в храм Божий и участвовать в церковной службе.

Спасение от потопа

После изгнания из рая у Адама и Евы родились дети. Первого сына они назвали Каином, а второго Авелем. Когда братья выросли, то Каин стал заниматься земледелием, а Авель — пасти овец.

Однажды братья совершали жертвоприношение Богу: Каин принёс в дар Господу плоды земные, а Авель принёс в жертву овцу из своего стада. Авель принёс жертву Богу от чистого сердца. Сердце же Каина было нечистым, и он сам понял, что жертва его не приятна Богу. Но вместо того, чтобы покаяться перед Богом за свои греховные желания, Каин озлобился и убил своего брата. Так Адам и Ева увидели страшное последствие своего отпадения от благодатной жизни с Богом — последствие греха.

Откуда в мире появилось зло? — Истоки зла проявились прежде грехопадения Адама и Евы.

Все ангелы сотворены были Богом добрыми духами. Но, имея свободную волю, некоторые из них возгордились и отпали от Бога. Сначала пал один прегордый дух, а затем он увлёк за собой и других озлобленных духов. Но бóльшая часть ангелов Божиих сохранила любовь к своему Творцу. Верные Богу ангелы во главе с Архангелом Михаилом силой Божией свергли с неба этого некогда светоносного ангела, ставшего сатаной, то есть противником Божиим.

Завистливый диавол стал причинять людям зло. Через змия он обманул первозданных людей и лишил их благодатной жизни с Богом.

Покаявшимся Адаму и Еве Господь вместо Авеля даровал сына Сифа. У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя Енос. Люди тогда стали усердно призывать имя Господа Бога.

Но, когда люди стали умножаться на земле, стал умножаться и грех, а вместе с грехом умножалось и беззаконие. Жизнь большинства людей наполнилась злодеяниями, развратом. Как говорится в Библии, **«земля растлилась перед**

лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6, 11).

Однако развратились не все люди. **«Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом»** (Быт. 6, 9).

Господь Бог сказал Ною, что пришёл конец всякой плоти на земле и повелел ему сделать ковчег. Бог сказал, как и из чего сделать ковчег, и заключил с Ноем завет: **«С тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых»** (Быт. 6, 18).

Спасшийся со своим семейством от потопа Ной принёс Богу благодарственную жертву. И Господь благословил Ноя, установил завет с ним и потомством его и обещал, что **«не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли»** (Быт. 9, 11). Видимым знаком этого обещания стала радуга. Глядя на радугу, мы знаем, что не будет на земле такого великого потопа, какой был при Ное.

У Ноя было три сына — Сим, Хам и Иафет. Хам однажды сильно оскорбил отца, и этот грех непочтительности к отцу сделал его имя нарицательным. От его имени и произошло слово «хамство».

Будем, дорогие дети, с Божией помощью избегать этого страшного греха!

Иафета Господь благословил великим потомством. А Сим получил особое благословение от Ноя: **«Благословен Господь Бог Симов»** (Быт. 9, 26). В этом благословении святые отцы Церкви усматривают указание на грядущих служителей Божиих из рода Сима — святых ветхозаветных пророков и патриархов. Среди этих потомков родился от Девы Марии Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.

Сретение Господне

Когда Богомладенцу Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли Его в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Для чего совершалось это посвящение? — Для того, чтобы из поколения в поколение не угасала в людях благодарность Богу за исход из Египта и чтобы спасённые от рабства люди умели ценить свободу как дар Божий.

Когда Матерь Божия внесла в храм Богомладенца Христа, произошла удивительная встреча. О ней подробно написал святой евангелист Лука.

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Из-

раилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 25–32).

Много лет праведный Симеон ожидал увидеть своими глазами Спасителя мира. Теперь древний старец обраца-

ется к сорокадневному Иисусу Христу как к Богу и называет Его Владыкой мира. Он смиренно просит у Владыки, Христа Бога, отпустить его от тяжелой земной участи в блаженную вечность.

Многие из праведников Ветхого Завета желали видеть пришествие Христова на землю. А праведный Симеон сподобился не только увидеть Христа Бога нашего, но и принять Его на свои старческие руки. Поэтому Церковь Христова Православная наименовала его Богоприимцем.

Слово «сретение» в переводе с церковно-славянского языка означает «встреча». В этот день, можно сказать, произошла встреча Ветхого и Нового Завета, древнего мира и мира христианского.

Старец Симеон и пророчица Анна, славившая вместе с ним Господа, подают нам пример — как принять Господа с верой и чистым сердцем. Поэтому в церковном понимании «сретение» — это встреча с Господом.

В воспоминание о Сретении Господнем в православном храме за каждым вечерним Богослужением поётся или читается песнь Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко».

Праздник Сретения Господня празднуется **2 февраля** (15 февраля н. ст.).

Тропарь праздника, глас 1

Рáдуйся, Благодáтная Богорóдице Дéво, из Тебé бо возсия Сóлнце прáвды, Христóс Бог наш, просвещáяй сúщия во тьме. Веселíся и ты, стáрче прáведный, приéмый во объáтия Свободíтеля душ нáших, дáрующаго нам воскресéние.

Преемники святых апостолов

Первый век христианской истории принято называть веком апостольским. Все апостолы пострадали за свою проповедь о Христе Спасителе нашем. Как известно из церковного предания, дольше других трудился в проповеди Евангелия святой апостол Иоанн Богослов.

Однако с мученической смертью апостолов проповедь Евангелия не угасла. Устраивая новые христианские общины, апостолы Христовы поставляли по городам епископов, которые становились их преемниками в деле церковного служения.

Благодаря древнейшим церковно-историческим источникам нам известны имена и подвиги следующих преемников святых апостолов: священномучеников Климента, епископа Римского; Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского; Поликарпа, епископа Смирнского.

Священномученик Климент управлял Поместной Римской Церковью с 92 по 100 год. Ранее он был ревностным

сотрудником апостола Петра в проповеди Евангелия Христова. Священномученик Климент обратил множество язычников ко Христу. Однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека! Гонитель христиан император Траян, обвинив святого в том, что он хулит языческих идолов, изгнал его из Рима. Император отправил его в ссылку на каторжные работы в каменоломни, находившиеся на территории нынешнего полуострова Крым.

За проповедь о Христе, которую священномученик продолжил и в ссылке, в 101 году его бросили в море с якорем на шее. Когда вода в море несколько отошла, христиане нашли его нетленные останки. В IX веке часть мощей священномученика Климента святыми Кириллом и Мефодием была перенесена в Рим, а честная глава святого в эпоху Крещения Руси была принесена в Киев.

Священномученик **Игнатий**, епископ Антиохийский, был учеником апостола Иоанна Богослова. Сохранилось дивное предание, что он был тем самым отроком, которого Иисус Христос взял на руки и сказал: **«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»** (Мф. 18, 3). Во епископы святой Игнатий был поставлен апостолом Петром. Он управлял антиохийской паствой 40 лет.

В 107 году святой предстал перед императором Траяном и твёрдо исповедал свою веру во Христа. До самой своей мученической кончины на арене цирка, куда его бросили к диким зверям, он молитвенно призывал Господа Иисуса Христа, Имя Которого носил в своём сердце.

Священномученик **Поликарп**, епископ Смирнский, в юности был учеником апостола Иоанна Богослова, которого сопровождал в миссионерских путешествиях. Когда язычники искали его, чтобы предать мучениям, он сам вышел к ним навстречу и даже велел их накормить. А сам в это время стал усердно молиться, готовясь к мученическому подвигу. Пострадал святой Поликарп в 167 году.

До наших дней сохранились некоторые послания этих священномучеников.

Запомним эти даты:

- 101 год** — пострадал за Христа священномученик Климент, епископ Римский.
- 107 год** — пострадал за Христа священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский.
- 167 год** — пострадал за Христа священномученик Поликарп, епископ Смирнский.

Святой великомученик Георгий Победоносец

Святой великомученик Георгий родился в Каппадокии, в знатной и богатой семье, был воспитан в христианской вере. После того как его отец принял мученическую смерть за Христа, Георгий с матерью переселился в Палестину.

Он вырос красивым, статным юношей, поступил в римское войско. В скором времени император Диоклетиан заметил храброго юношу и взял его в свою стражу, сделав одним из военачальников. В последние годы своего правления император усилил гонения на христиан, думая, что они несут опасность для его империи. Узнав об этом, святой Георгий раздал нищим всё своё имущество

и явился в сенат, где открыто исповедал себя христианином. Изумлённый Диоклетиан пытался уговорить Георгия не губить свою молодость, принести, по обычаю римлян, жертву богам, но Георгий отказался сделать это. Тогда разгневанный император велел заточить его в темницу.

Жестокие мучения претерпел этот воин-христианин, но сломить его веру нечестивому императору не удалось. Видя, как мужественно он переносит истязания, как Господь, чудесно спасая его, исцелял его раны, многие уверовали во Христа. Среди уверовавших была и царица Александра, жена Диоклетиана. Многие люди, страдавшие от тяжких болезней, проникали к святому Георгию в тем-

ницу и там по его молитвам получали исцеление. Мужественно принял святой Георгий мученическую смерть 23 апреля 303 года, до последнего своего вздоха славя Господа Иисуса Христа.

После своей кончины он был прославлен ещё большим количеством чудес. Самым известным из них стала победа над огромным змием, обитавшим в озере близ города Бейрута и пожиравшим людей.

По совету языческих жрецов местные жители по жребию отдавали своих детей страшному чудовищу. Однажды жребий пал на единственную дочь правителя. В слезах она ожидала на берегу озера своего смертного часа, как вдруг появился светлый юноша на белом коне. Осенив себя крестом, он устремился на чудовище и поразил его копьём прямо в пасть. Этим юношей был святой великомученик Георгий, который своим чудесным появлением не только спас людей от гибели, но и способствовал их обращению в веру Христову.

Святой великомученик Георгий Победоносец был почитаем на Святой Руси с самого принятия Крещения. Гербом Москвы и эмблемой Русского государства стало изображение святого Георгия Победоносца на коне, поражающего змия, а высшей воинской наградой — орден Святого Георгия на двухцветной георгиевской ленте.

Тропарь, глас 4

Яко плённых свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Память святого великомученика Георгия Победоносца празднуется **23 апреля** (6 мая н. ст.).

Иверская икона Божией Матери

Иверская икона Божией Матери является одной из величайших святынь православного мира. История её почитания уходит в глубь веков, во времена гонений на святые иконы.

Одна благочестивая вдова, жившая близ византийского города Никеи, хранила в своей домашней церкви икону Божией Матери. Спасая святой образ от поругания иконоборцами, она с молитвой пустила икону ночью по морю. Прошло много лет. Однажды ночью монахи Иверского монастыря на Святой Горе Афон заметили в море столп света, поднимавшийся до небес. Поражённые этим зрелищем, они стали усердно молиться и вскоре увидели, что столп света поднимается от иконы.

Среди братии Иверского монастыря был подвижник по имени Гавриил. Ему и явилась Божия Матерь и повелела взять Её образ из воды. С молебным пением монахи отправились к морю. Преподобный Гавриил вошёл в воду и, как по суше, пошёл по волнам, а икона поплыла к нему прямо в руки. Это чудо произошло во вторник Светлой пасхальной седмицы.

Обретенную икону Божией Матери поместили в соборном храме Иверского монастыря, однако на следующий день её обнаружили над монастырскими воротами. Икону отнесли на прежнее место, но наутро она вновь оказалась над воротами. Наконец Пресвятая Богородица открыла

подвижнику Гавриилу Свою волю: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама быть вашей Хранительницей». Тогда монахи построили надвратную церковь, в которой святой образ находится и поныне. По месту своего пребывания икона получила название Портайтисса, что в переводе с греческого значит «Вратарница». В России она чаще именуется Иверской иконой Божией Матери — по названию монастыря. Монастырь же получил такое наименование потому, что был основан и заселён выходцами из Иверии — так в древности называлась Грузия.

История Иверской обители сохранила множество случаев чудесной помощи Божией Матери через Её чудотворный образ, почитаемый во всём православном мире. Известно множество её чтимых списков, в том числе и в нашей стране. Специально написанный для России образ Иверской Божией Матери был принесён с Афона в 1648 году.

В память встречи Иверской иконы с Афона в Москве у Воскресенских ворот, которые вели на Красную площадь, была построена часовня. Как сообщают старинные источники, поклониться чудотворному образу приходили тысячи православных людей со всей России. Русские государи, прежде чем войти в Кремль, всегда молились в часовне перед Иверской иконой.

В 1929 году, во времена гонений на Русскую Православную Церковь, часовня была закрыта, а в 1934 году снесена. Воссоздана Иверская часовня была в конце XX века. И в 1995 году для неё на Афоне был сделан новый список Иверской иконы Божией Матери.

В России празднование Иверской иконе Божией Матери совершается во вторник Светлой седмицы — в день её обретения на Афоне, а также **13 октября** (26 октября н. ст.) — в память принесения в Москву в 1648 году.

**«Рáдуйся, благáя Вратáрнице,
двéри ráйския вéрным отверзáющая!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Иверской Её иконой*

ТУПЕНЬ

ШЕСТАА

Великопостное Богослужение

Великий пост — это особенное время в жизни Церкви и в жизни каждого православного христианина. Богослужение Великого поста также имеет много особенностей.

Великий пост — это время прилежных молитв, покаяния, исправления. Пост — это лестница, которая ведёт нас к празднику Пасхи Христовой. Великий пост святые отцы называли **весной духовной**, потому что при надлежащем отношении к посту оживляется духовная жизнь христианина.

Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы. И весь этот период наполнен дивными и умирительными церковными службами.

За три недели до начала Великого поста Церковь начинает готовить нас к нему, чтобы мы правильно начинали и проводили спасительное время поста. Сначала на Воскресной службе читается притча Иисуса Христа о мытаре и фарисее. В следующий Воскресный день вспоминается притча о блудном сыне. Затем Церковь напоминает нам о грядущем Страшном суде. А накануне поста бывает особый день — Прощёное Воскресенье.

Богослужение Великого поста отличается тем, что читается много псалмов, покаянных молитв, а также часто совершаются коленопреклонения.

На каждой великопостной службе читается сопровождаемая поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина, начинающаяся словами: **«Гóсподи и Влады́ко живота́ моего»**.

Каждый Воскресный день Великого поста отмечен особым церковным празднованием. Первое Воскресенье Великого поста называется Торжеством Православия. В третье Воскресенье Великого поста из алтаря износится Крест для поклонения. Тогда мы поём песнопение **«Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Влады́ко, и Свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим»**.

Во время Великого поста православные христиане совершают говение. Говение — это более частое посещение церковного Богослужения, усердная домашняя молитва, тщательная исповедь и в завершении говения — причащение Святых Христовых Таин.

Великим постом, обычно в среду и пятницу, совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Этому Богослужению будет посвящено особое занятие.

У некоторых учащихся может возникнуть вопрос: когда можно принять участие в великопостном Богослужении? Ведь особенные великопостные службы совершаются в будние дни, с понедельника по пятницу, а в субботу и Воскресенье Богослужение, в основном, такое же, как и в другое время года.

У школьников есть возможность помолиться на великопостных службах во время весенних каникул. Два раза в неделю можно прийти на Литургию Преждеосвященных Даров и услышать дивное песнопение **«Да испра́вится моли́тва моя́»**.

Дорогие дети! Будем стараться не упускать такой благодатной возможности и дорожить каждой великопостной службой.

Жертвоприношение праведного Авраама

В Евангелии от Матфея мы читаем, что Господь наш Иисус Христос именуется Сыном праведного Авраама. А святой апостол Павел называет Авраама **«отцом всех верующих»** (Рим. 4, 11).

Испытав веру праведного Авраама, Господь Бог обещал ему, что из его рода Он воздвигнет Спасителя мира, через Которого благословятся все народы земли.

У праведных супругов Авраама и Сарры очень долго не было детей. За гостеприимство Авраама Бог явился ему в виде Трёх Путников-Ангелов и обещал, что у него родится сын. Очень трудно было Аврааму и Сарре поверить в это. Но прошло время, и Господь утешил их рождением наследника, которого они назвали Исааком.

Когда Исаак подрос, Господь Бог повелел Аврааму: **«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойдь в землю Мориа и там принеси его во всеожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе»** (Быт. 22, 2).

Встав рано утром, Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего. Затем наколот дров для принесения жертвы всеожжения и пошёл на место, которое указал ему Бог. На третий день он увидел гору Мориа. На вопрос Исаака, где же агнец для всеожжения, Авраам отвечал: **«Бог усмотрит Себе агнца для всеожжения»** (Быт. 22, 8).

Подготовив вместе с Исааком жертвенник, Авраам хотел было принести в жертву возлюбленного сына своего. Но голос с неба остановил Авраама и повелел ему вместо Исаака принести в жертву ягнёнка. Увидев запутавшегося в чаще рогами агнца, Авраам принёс его в жертву вместо сына своего.

Для чего Господь дал праведному Аврааму такое необычное испытание? — Для того, чтобы приоткрыть нам тайну неизреченной любви Божией к согрешившему человечеству. Жертвоприношение Авраама стало прообразом Голгофы, а Исаак явился прообразом принёсшего Себя в жертву на Кресте Господа нашего Иисуса Христа.

В беседе с тайным учеником Своим Никодимом Иисус Христос сказал: **«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»** (Ин. 3, 16).

Праведный Авраам верил, что **«Бог силен и из мертвых воскресить»** сына его Исаака, — учит святой апостол Павел (Евр. 11, 19).

Иисус Христос — Агнец Божий — был пригвождён ко Кресту, пролил Свою Пречистую Кровь за спасение мира и со славой воскрес из мертвых в третий день, о чём пророчески радовался праотец Авраам.

Говоря о прообразовательном жертвоприношении праведного Авраама, необходимо вспомнить и о Троическом Богоявлении Аврааму. Он всегда **«ходил пред Богом»**, то есть всё делал, помня, что Бог видит его дела и знает его помыслы.

Явление Трёх таинственных Путников-Ангелов, по учению святых отцов Церкви Христовой Православной, стало предугаданием на тайну Святой Троицы. Именно это запечатлено на иконе Святой Живоначальной Троицы, где Три Ангела сидят за трапезой Авраама. И хотя на многих иконах Святой Троицы, как, например, на иконе преподобного Андрея Рублёва, Авраам не изображается, мы всё равно помним о таинственном явлении Пресвятой Троицы праведному Аврааму у дуба Мамврийского. Чаша, изображённая преподобным Андреем Рублёвым на середине стола, напоминает нам о Евхаристической Чаше, то есть о спасительной Жертве Христовой на Голгофе.

Крещение Господне

Господь, пославший пророка Иоанна крестить людей на Иордане, сказал ему: **«На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящийся Духом Святым»** (Ин. 1, 33).

Когда святой Иоанн Предтеча стал проповедовать о приближающемся Царстве Христовом, пришёл к нему Тот, о Ком он и возвещал крестящимся в Иордане людям.

«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1, 9–11).

Иисус Христос был безгрешен и не имел нужды в очищении. Но Он принял крещение для того, чтобы исполнить закон Божий и открыть людям таинство Святой Троицы.

Спасительное значение Крещения Господня прекрасно изъясняется в тропаре праздника, в который мы вспоминаем это священное событие.

В переложении на современный русский язык этот тропарь звучит так: «Когда Ты, Господи, крестился в Иордане, открылось поклонение Троице, ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, подтвердил истину этого слова. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!»

Как открылось таинство Святой Троицы? — Бог Отец возгласил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошёл на Него в виде голубя. Единый Бог явился во Святой Троице. Поэтому праздник Крещения Господня называется также **Богоявлением**.

Слово «крещение» в Евангелии имеет два значения: священное погружение в воду и крестное страдание до смерти. Поэтому, когда Иисус Христос спрашивал учеников Иакова и Иоанна: **«Можете ли креститься крещением, которым Я крещусь?»** (Мк. 10, 38), — Он говорил ученикам о Своих грядущих страданиях.

Праздник Крещения Господня имеет ещё одно название: Просвещение, или День светов. Слово «просвещение» с древних христианских времён являлось синонимом слова «крещение». Об этом нам говорят тропарь и кондак праздника Крещения Господня.

На Крещение Господне **6 января** (19 января н. ст.) и в канун праздника во всех храмах совершается Великое Во-

Кондак, глас 4

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришёл еси и явился еси, Свет неприступный.

Тропарь праздника, глас 1

Во Иордане крещаящуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителей бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине известоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

доосвящение. Святая вода этого праздника по-гречески называется Великой Агиасмой, то есть великой святыней. После Великого Водоосвящения мы не только с благоговением пьём эту святую воду, но также окропляем ею наши жилища и всё, что находится в них.

Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе!

Христианские апологеты

Массовые преследования христиан, начавшиеся в 60-е годы I века при императоре Нероне, с той или иной степенью интенсивности продолжались почти три столетия. Во II–III веках стали появляться христианские апологии.

Греческое слово «апология» в переводе на русский язык означает «защита», «защитительная речь». Язычники обвиняли христиан во всяких нелепостях. Например, обвиняли в безбожии, потому что христиане не поклонялись идолам, которых язычники считали своими богами. Христиане не участвовали в жертвоприношениях, которые совершались перед изображением императора. Последователи Иисуса Христа не клялись, как это было принято у суеверных язычников. За отказ участвовать в языческих праздниках христиан обвиняли в неблагонадёжности по отношению к государству.

Иногда христиан разыскивали, чтобы заставить их отречься от Христа. Нередко их арестовывали по доносам язычников. Бывали случаи, когда мучители просили христиан хотя бы притворно отречься от Христа и принести жертву идолам. Но христиане так любили своего Спасителя, что заставить их отречься было практически невозможно.

По мере усиления гонений на христиан стали появляться сочинения в защиту христианской веры и христианского образа жизни. Письма-апологии обычно адресовались императорам, которых христианские апологеты убеждали в ошибочности их указов и действий по отношению к христианам. Иногда форму апологии носила частная переписка.

Святой Иустин Философ

Среди апологетов II–III веков наиболее известны Кодрат, мученик Иустин Философ и Афинагор. Прекрасная апология содержится в «Послании к Диогнету», принадлежащем неизвестному христианскому писателю II века.

Начинается это «Послание» таким обращением к адресату: «Я вижу, превосходнейший Диогнет, твоё сильное желание узнать богопочтение христианское. Ты внимательно и с живым участием спрашиваешь о христианах, на какого Бога они уповают и какое служение воздают Ему?»

Далее в «Послании» приводится замечательное описание образа жизни христиан. «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чём не отличную от других. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всём прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своём отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всём, как граждане, и всё терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рожают детей, только не бросают их. Они повинуются постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые законы. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане».

Святой Афинагор Афинский

Святой великомученик Пантелеимон

Святой целитель Пантелеимон жил в III веке в Никомидии в Малой Азии, во времена гонений на христиан. Родился он в знатной семье. При рождении ему было дано

имя Пантолеон, что значит «по всему лев». Пантолеон вырос красивым, добрым и очень способным юношей, в совершенстве освоившим врачебное искусство у знаменитого врача Евфросина.

Однажды Пантолеон познакомился с христианским священником Ермолаем, который открыл ему истину: нет другого Врача и Учителя, как Господь Иисус Христос, одно призывание имени Которого может исцелить любую болезнь и даже воскресить мёртвого. Вскоре после этого Пантолеону случилось увидеть на дороге отрока,

умершего от укуса змеи. Молодой врач решил: вот случай узнать, справедливы ли слова Ермолая. Он помолился Господу, и по его молитве отрок воскрес, а змея издохла. Уверовав в Бога, Пантолеон принял крещение от священника Ермолая.

Много славных чудес совершил Пантолеон, призывая имя Господне. Отпустив рабов и продав всё, что имел, он стал помогать нуждающимся: бедным, вдовам, сиротам, томящимся в темницах, — и никогда не требовал за это платы. Имя Пантолеона славилось во всём народе. Завистники донесли императору Максимиану о том, что он христианин и помогает христианам в темницах. Правитель

вызвал к себе юношу и велел ему принести жертву языческим богам. Тот отказался.

За исповедание веры Христовой Пантолеона подвергли жестоким пыткам: железными крючьями рвали его тело, опаляли огнём, бросали в кипящее олово, топили в море, — но всякий раз Пантолеон молился Богу и мучители не могли причинить ему вреда. Дикие звери, которым святого бросили на растерзание, лизали ему ноги, а народ, видевший это, кричал: «Велик Бог христианский!» В разгар истязаний вдруг раздался голос с неба: «Отныне имя тебе будет Пантелеимон, ибо ты будешь миловать всех!» Господь призвал мученика в Царствие Небесное, дав перед этим благословение всем людям в болезни обращаться к святому Пантелеимону.

Память святого великомученика и целителя Пантелеимона почитается во всём христианском мире, но особо торжественно она совершается в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон, где хранится глава святого.

Память святого великомученика Пантелеимона празднуется **27 июля (9 августа н. ст.)**.

Ковчег со святой главой великомученика и целителя Пантелеимона

Тропарь, глас 3

Страстотёрпче святы́й и целёбниче Пантелеймо́не, моли́ Милостиваго Бо́га, да прегрешéний оставлéние пода́ст душáм нáшим.

Икона Божией Матери «Достойно есть»

Чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть» находится на Святой Горе Афон, в соборном храме Успения Божией Матери в административном центре Афона под названием Карея.

Удивительная история, связанная с этой иконой, произошла очень давно, более тысячи лет назад.

Как свидетельствует предание, в начале X века на Святой Горе неподалёку от Карееи подвизались некий старец с послушником. Однажды старец ушёл на воскресное Всенощное бдение в соборный храм Карееи, послушника же оставил молиться в келии. Ночью в их келию постучался неизвестный монах. Послушник принял его, и когда настало время молитвы, они вместе приступили к молитвенному бдению. И вот пришло

время на Утрени воспеть: **«Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем»**. К изумлению послушника монах перед этим величанием запел неизвестную ему песнь: **«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего»**.

Во время этого пения стоявшая в келии икона Божией Матери вдруг воссияла неизреченным светом, а сердце послушника наполнилось такой радостью, что он захотел тут же запечатлеть это дивное величание Божией Матери на

бумаге. Однако в их бедной келии не нашлось, чем записать. И тогда таинственный монах запечатлел слова песнопения на каменной плите, которая под его перстом стала мягкой как воск. После этого он стал невидим. Афонское предание гласит, что это был Архангел Гавриил.

Первые слова этого чудного песнопения дали название иконе, перед которой оно было воспето небесным посланником. После этого чуда икона была перенесена в Успенский соборный храм Кареи, где хранится и поныне. Место же этого чудесного явления получило на Афоне название «место пения».

С Афона на Русь было принесено немало списков с чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть». Для одной из таких икон, привезённой в конце 19-го столетия замечательным афонским подвижником иеромонахом Арсением (Мининым), был построен храм в Галерной гавани на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Главный престол этого храма был освящён в честь иконы Божией Матери «Достойно есть».

Ещё один список с афонского чудотворного образа был прислан в 1999 году в Москву, на подворье Троице-Сергиевой лавры.

Празднование в честь этой иконы совершается **11 июня** (24 июня н. ст.) — в тот день, когда небесный посланец посетил афонских иноков. По существующей издавна на Афоне традиции на второй день Пасхи, после Божественной Литургии, совершается Крестный ход с чудотворным образом вокруг Кареи.

**«Рáдуйся, христиáном Помóщнице
и милосéрдая о грéшных Предстáтельница!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Её иконой «Достойно есть»*

ТУШЕНЬ

СЕДЬМАЯ

Проскомидия

Первая часть Божественной Литургии называется **Проскомидией**. Совершается Проскомидия в алтаре — на жертвеннике. Слово «Проскомидия» — греческое, в переводе на русский язык оно означает «принесение».

С апостольских времён верующие сами приносили хлеб и вино для совершения Евхаристии. Теперь для Литургии специально выпекают просфоры. Просфора значит «приношение».

Вспомним, что Божественная Литургия является священнодействием, совершаемым в воспоминание крестных страданий, смерти и Воскресения Христа Спасителя. Поэтому Проскомидия начинается с воспоминания ветхозаветных пасхальных прообразов и пророчеств.

Перед началом Проскомидии, встав перед жертвенником, священник молится словами тропаря Великого Пятка: **«Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся и копи́ем прободы́ся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́»**. Эти слова указывают на то, что Литургия — это Бескровная Жертва, а цель Евхаристии — даровать нам бессмертие.

Начинается Проскомидия троекратным крестообразным знаменованием святым копием агничной просфоры со словами: **«В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего**

Иисуса Христа». Эти слова означают, что Божественная Литургия — ответ Церкви на заповедь Христову: **«Сие творите в Мое воспоминание»** (Лк. 22, 19).

Приготовление агнца-просфоры сопровождается пророческими словами о Христе пророка Божия Исаии: **«Яко овчá на заколѣние ведѣся. И яко áгнец непорóчен, прямо стригúщаго егó безглáсен»** (Ис. 53, 7).

При крестообразном надрезании агнца-просфоры священник произносит слова: **«Жрѣтся Áгнец Бóжий, взѣмляй грех мíра, за мирскій живóт и спасѣние!»** То есть приносится в жертву Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира!

При прободении святым копием просфоры произносятся евангельские слова: **«Едiн от вóин копiем рѣбра Емú прободѣ, и áбие [тотчас] изыде Крóвь и водá, и вiдевый свидѣтельствова, и iстинно есть свидѣтельство егó»** (Ин. 19, 34–35).

Завершается Проскомидия молитвой «Боже, Боже наш», в которой Христос именуется небесным хлебом. О Себе как о хлебе небесном говорил Сам Христос: **«Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»** (Ин. 6, 51).

На Проскомидию мы подаём наши поминальные записки «О здравии» и «О упокоении». Совершая Проскомидию, священнослужители молятся в алтаре: **«Помяни, Гóсподи, принѣсших и их же рáди принесóша»**. То есть тех, кто подавал поминальные записки, и тех, чьи имена вписаны в них.

На Проскомидии совершается очень важное церковное поминовение. Но и мы сами, когда молимся на Литургии, должны поминать своих родителей и всех православных христиан.

Проскомидия — это приготовление всего необходимого для совершения таинства Причащения.

Терпение Иова Многострадального

Среди прообразов пострадавшего на Кресте Господа нашего Иисуса Христа есть совершенно поразительный прообраз. Это Иов Многострадальный. О его страшных страданиях и после них — о спасении от Бога повествует Книга Иова. В храме эта Книга целиком читается в Великую Субботу, то есть перед самым началом празднования Светлого Христова Воскресения.

Праведный Иов жил в Северной Аравии почти за две тысячи лет до Рождества Христова. Он был человеком благочестивым и во всём поступал согласно святой воле Божией. У него было множество скота

и всякого имения. Семь сыновей и три дочери праведного Иова были дружны между собой. А Иов каждые семь дней приносил за своих детей жертвы Богу. За свою праведную жизнь он был в великом почёте у сограждан.

Но враг рода человеческого диавол позавидовал праведному Иову и стал дерзко утверждать, что вся праведность Иова происходит от того, что он человек богатый и благополучный. Тогда Господь попустил испытать веру Иова.

Сначала Иов лишился огромных стад животных, затем случилась другая страшная беда — гибель его сыновей и дочерей. **«Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге»** (Иов. 1, 20–22).

На этом беды праведного Иова не закончились. Клеветник-диавол стал утверждать, что Иов праведен, только пока сам невредим. Тогда Иова поразила страшная заразная болезнь — проказа, которая покрыла всё его тело с ног до головы. Страдалец поселился за городом на куче пепла и там глиняным черепком соскабливал гной со своих ран.

Терпение праведного Иова испытывала и его жена. Она говорила ему: «Доколе ты будешь терпеть?» Но Иов не поддавался на это искушение и отвечал ей: **«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими»** (Иов. 2, 10).

Узнав о бедах Иова, к нему издалека пришли три друга, чтобы разделить его скорбь. Но, не понимая причины страданий праведного Иова, они стали вести с ним такие разговоры, которые не утешали страдальца, а причиняли ему ещё большую скорбь и страдания.

Когда же в тяжкой душевной скорби праведный Иов смиренно обратился с молитвой к Богу, Господь принял его жертву. И возвратил Иову не только здоровье, но и послал вдвое больше того, что у него было ранее.

«И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние» (Иов. 42, 12).

Во время своих страшных страданий праведный Иов свято хранил веру в воскресение и вечную жизнь с Богом. Он говорил: **«Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его»** (Иов. 19, 25–27). Вот почему Книга Иова читается в канун Пасхи Христовой, удостоверяющей общее воскресение.

Когда мы слышим в храме песнопение **«Буди имя Господне благословенно отныне и до века»** (Иов. 1, 21), то должны вспомнить, что это слова молитвы праведного Иова Многострадального, подражавшего терпению Христову прежде Голгофских страданий нашего Спасителя.

Притча о сеятеле и семени

После Крещения от Иоанна Предтечи на Иордане Господь наш Иисус Христос стал ходить по окрестностям Галилейского моря и проповедовать радостную весть о Царстве Божиим. К Нему стекалось множество людей из различных городов, и всем хотелось ближе подойти ко Христу. Иногда Иисус Христос учил с лодки, а народ стоял на берегу и слушал Его.

Начинал учить народ Иисус Христос притчами. Притча — это принятый на Востоке способ назидания. Притча отвечает на вопрос: «А на что это похоже?»

На вопрос «Как достигнуть Царства Божия?» Иисус Христос отвечал различными притчами, тему для которых Он брал из окружающей жизни. Однажды Иисус Христос сказал притчу о сеятеле.

«Слушайте!» (Мк. 4, 3) — таким словом Иисус Христос начинал Свои поучения.

«Вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13, 3–9).

После беседы с народом ученики подошли к Иисусу Христу и просили разъяснить эту притчу.

«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное семя в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не

имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и понимающего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (Мф. 13, 19–23).

Эта притча Иисуса Христа обращена и к каждому из нас. Сеятель — это Сам Господь наш Иисус Христос. Его божественное слово приносит плоды спасения для вечной жизни. Но для этого нужно иметь доброе и чистое сердце.

Если человек слушает слово Божие, но потом сразу увлекается разной информацией, то лукавый похищает семя слова Божия из сердца человека.

Семя, упавшее на каменистую землю, — это похоже на то, что, когда начинаются насмешки или гонения за веру, слово это увядает, как сохнувшее растение.

Семя, упавшее в сорняки, — это бывает тогда, когда у человека много плохих привычек. Они, как сорняки, закрывают от человека теплоту и свет слова Божия.

Притча о сеятеле учит нас тому, как важно внимательно слушать на Богослужении чтение Евангелия, Апостола и Псалтири.

На следующем занятии мы познакомимся с притчей о талантах.

Притча о сеятеле и семени.
Фреска. Святая Земля

Великие гонения на христиан

Иисус Христос говорил Своим ученикам: **«Если Меня гнали, будут гнать и вас»** (Ин. 15, 20). Спаситель мира пострадал на Кресте, и первые три века христианской истории многие христиане приняли мученические венцы.

Церковные историки насчитывают в эту эпоху до десяти великих гонений. А в периоды между гонениями церковная жизнь налаживалась: ширилась проповедь Евангелия, строились храмы, проводились Поместные Соборы.

Одно из наиболее жестоких преследований христиан было во времена правления императора Деция (249–251). Эдиктом этого императора, изданным в конце 249 года, предписывалось повсеместное преследование тех, кто не почитает языческих богов. Правителям провинций вменялось в обязанность заставлять христиан приносить жертвы кумирам — статуям языческих божеств. Всем, кто это делал, выдавалось специальное «удостоверение». Тех же, кто отказывался приносить жертвы кумирам, предавали на мучения.

Самые страшные гонения на христиан были воздвигнуты при императоре Диоклетиане, который правил Римской империей с 285 по 305 год. С 302 года стали известны

Мучения святых Феодора Тирона и Памфила. Фреска. Афон. XVI в.

случаи преследования христиан в армии. А в 303 году, накануне праздника Пасхи Христовой, повсюду был развешан императорский указ, которым повелевалось разрушать церкви до основания, сжигать священные книги христиан, а знатных христиан лишать гражданских должностей.

За этим указом вскоре последовали другие: епископов предписывалось повсеместно заключать в темницы и заставлять их приносить идольские жертвы. Церковный историк IV века Евсевий Кесарийский так писал об этих жестоких гонениях на христиан: «Одного мучили бичеванием, другой терпел невыносимые страдания от дыбы и „когтей“; некоторые тут и обрели горестный конец жизни. Этим людей били по зубам, лицу и щекам, и затем солдаты из отряда, с этой целью поставленного, с силой выталкивали их. Враги веры придавали большое значение этой кажущейся победе. Эти меры были безуспешны по отношению к святым мученикам».

В 303–306 годах пострадали за Христа известные всему христианскому миру великомученики Георгий Победоносец, Целитель Пантелеимон и Димитрий Солунский. Если внимательно изучить церковный календарь, то окажется, что большее число имён святых мучеников древней Церкви относится именно к этому периоду.

Однако чем более усиливались гонения, тем больше становилось мучеников. Непреклонное мужество и стойкость страдальцев за Христа вызывали удивление у современников, которые ставили их подвиги выше подвигов эллинских героев. А протоколы допросов мучеников — мученические акты — становились историческим источником для составления их жизнеописаний и страданий.

В 313 году Миланским эдиктом гонения на христиан в Римской империи были прекращены. Эра Диоклетиана отошла в прошлое. Наступала эра императора Константина Великого.

Святой великомученик Димитрий Солунский

Святой Димитрий Солунский был сыном благородных родителей, тайно исповедовавших веру Христову во времена жестоких гонений на христиан в начале IV века.

После смерти отца, бывшего римским проконсулом в Солуни (так на Руси называли греческий город Фессалоники), Димитрий был назначен на его место. При назначении император Максимиан поручил ему не только охранять город от нашествия варваров, но и очистить его от христиан.

По возвращении в родную Солунь святой Димитрий не стал выполнять приказ императора. Напротив — он стал открыто исповедовать и прославлять Иисуса Христа, приводя жителей родного города к вере христианской. Когда слух об этом дошёл до Максимиана, тот в ярости приказал заточить святого Димитрия в темницу. Там юноша удостоился посещения Ангела Божия, который сказал ему: «Мир тебе, страдалец Христов, мужайся и крепись!»

Страдания не поколебали веры святого Димитрия, не заставили его отречься от Господа Иисуса Христа. 26 октября 306 года стражники по приказу императора вошли в темницу и пронзили Димитрия копьями.

Сразу же после мученической кончины святого предметы, освящённые его кровью, стали исцелять больных. С VII века от мощей великомученика Димитрия началось

чудесное истечение благовонного мира, из-за чего он получил именование Мироточивого. Мощи его и поныне находятся в греческом городе Фессалоники — в храме, построенном на месте, где святой принял мученическую кончину.

Особым почитанием великомученик Димитрий издавна пользовался на Руси, где его память связывалась с воинским подвигом, защитой Отечества. На иконах он изображается в виде воина в доспехах с копьём и мечом в руках. Многие русские князья считали его своим небесным покровителем и скорым помощником, например великий князь Димитрий Донской. В память воинов, павших в Куликовской битве, он установил для общецерковного поминовения Дмитриевскую родительскую субботу — ближайшую перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Память великомученика Димитрия Церковь празднует **26 октября** (8 ноября н. ст.).

Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского. Фессалоники. Греция

Тропарь, глас 3

Велика обрѣте в бедѣхъ ты побѣрника вселѣнная, страсотѣрпче, язѣки побеждающа. Якоже ѹбо Лѣеву низложилъ еси гордыню, и на подвигъ дерзновенна сотворивъ Нѣстора, тако, свѣте Димѣтрие, Христу Бѣгу молися даровати намъ велию мѣлость.

Казанская икона Божией Матери

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. По своей иконографической композиции она принадлежит к типу «Одигитрия». В отличие от других икон этого типа на Казанской иконе глава Богоматери наклонена влево к Своему Божественному Сыну.

В 1552 году царь Иоанн Грозный присоединил к России Казанское ханство. Постепенно Казань становилась христианским городом, в нём появились храмы, монастыри, была учреждена архиепископская кафедра. Для утверждения в вере христианской жителей новопросвещённого града была чудесным образом явлена икона Божией Матери, которая впоследствии получила название Казанской.

Летом 1579 года Казань пострадала от страшного пожара. Десятилетней девочке Матроне Онучиной во сне явилась Пресвятая Богородица, которая велела ей возвестить архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они обрели в земле, на месте сгоревшего дома, Её икону. Поначалу мать Матроны не придавала значения словам дочери, но когда видение повторилось ещё дважды, она отправилась вместе с ней на указанное место и обрела образ Пресвятой Богородицы, сиявший чудным светом. Священник храма во имя святителя Николая, будущий Святейший Патриарх Ермоген, с Крестным ходом отнёс икону в свой храм. Он же составил повествование о явлении этой иконы и последовавших от неё чудесных знамениях.

Летом 1579 года Казань пострадала от страшного пожара. Десятилетней девочке Матроне Онучиной во сне явилась Пресвятая Богородица, которая велела ей возвестить архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они обрели в земле, на месте сгоревшего дома, Её икону. Поначалу мать Матроны не придавала значения словам дочери, но когда видение повторилось ещё дважды, она отправилась вместе с ней на указанное место и обрела образ Пресвятой Богородицы, сиявший чудным светом. Священник храма во имя святителя Николая, будущий Святейший Патриарх Ермоген, с Крестным ходом отнёс икону в свой храм. Он же составил повествование о явлении этой иконы и последовавших от неё чудесных знамениях.

Летом 1579 года Казань пострадала от страшного пожара. Десятилетней девочке Матроне Онучиной во сне явилась Пресвятая Богородица, которая велела ей возвестить архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они обрели в земле, на месте сгоревшего дома, Её икону. Поначалу мать Матроны не придавала значения словам дочери, но когда видение повторилось ещё дважды, она отправилась вместе с ней на указанное место и обрела образ Пресвятой Богородицы, сиявший чудным светом. Священник храма во имя святителя Николая, будущий Святейший Патриарх Ермоген, с Крестным ходом отнёс икону в свой храм. Он же составил повествование о явлении этой иконы и последовавших от неё чудесных знамениях.

В Смутное время по призыву Святейшего Патриарха Ермогена на войну с польскими захватчиками поднялось народное ополчение. Готовясь к штурму, русское воинство молилось перед чудотворным списком Казанской иконы Божией Матери о даровании победы. В ночь на 22 октября 1612 года архиепископу Арсению, пленённому поляками в Кремле, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны: завтра Москва будет в руках осаждающих, и Россия будет спасена». Когда наступил день, русское войско взяло приступом Китай-город, а через два дня вошло в Кремль.

В память освобождения Москвы царь Алексей Михайлович в 1649 году установил празднование в честь Казанской иконы Божией Матери **22 октября** «во всех городах по вся годы».

В 1709 году, накануне Полтавской битвы, Пётр I молился перед одним из списков Казанской иконы Божией Матери (из села Каплуновки) о даровании победы русскому воинству. Спустя столетие князь Михаил Кутузов, стоя на коленях перед образом Казанской Божией Матери, молился о спасении России. И в годы Великой Отечественной войны по всей России православные люди молились перед этим святым образом, прославляя Матерь Божию — Защитницу земли Русской.

Начиная с 2005 года день празднования Казанской иконе Божией Матери 4 ноября (н. ст.) отмечается нашим народом и как государственный праздник — **День народного единства**.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается также **8 июля** (21 июля н. ст.), в память обретения иконы в городе Казани в 1579 году.

«Рáдуйся, Застúпнице усёрдная рóда христиáнского!»

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Казанской Её иконой*

ТУШЕНЬ

ВОСЬМАА

Херувимская песнь

«Всякое ныне житейское отложим попечение».

Из Херувимской песни

Пение Херувимской песни — один из самых трепетных моментов Божественной Литургии. Помолившись на сугубой ектении о себе самих, о священноначалии, о Богом хранимой стране нашей, о болящих, плавающих, путешествующих и о всех людях, мы переходим к важнейшей части службы — Литургии верных.

Во время пения Херувимской песни совершается перенесение с жертвенника на престол Чаши и дискаса для дальнейшего священнодействия Божественной Евхаристии.

Хор поёт дивную Херувимскую песнь, а молящиеся читают 50-й псалом или поминают живых и усопших.

«Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подыдем, Ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа».

Прочитаем переложение Херувимской песни на современный русский язык: «Мы, таинственно изображающие Херувимов и поющие Животворящей Троице трисвятую песнь, отложим теперь попечение о всём житейском, чтобы

воспринять Царя всех, невидимо сопровождаемого воинством Ангельских чинов. Аллилуиа».

Остановившись на амвоне перед Царскими вратами и обратившись лицом к молящимся в храме, священнослужители поминают Святейшего Патриарха, правящего архиерея, а затем митрополитов, архиепископов, епископов, всё священство, монашество и всех православных христиан.

После этого священнослужители входят в алтарь и поставляют дискос и Чашу на святой престол. Завершается Херувимская песнь торжественным пением хвалебной песни «Аллилуия».

При поставлении дискоса и Чаши на антиминос, лежащий на престоле, архиерей или священник читает тропари Великой Субботы. Антиминос (в переводе «вместо престола») — это небольшая плащаница, на которой изображается положение Иисуса Христа во гроб. По древнему церковному установлению в антиминосе находится частица святых мощей какого-либо угодника Божия. Это установление связано с тем, что в первые века христианской истории, когда были гонения на христиан, Литургия совершалась на гробницах мучеников.

При пении Херувимской песни в храме наступает особая тишина. Слова «**Всякое ныне житёйское отложим попечение**» побуждают нас мыслить только о том, ради чего совершается Божественная Литургия. А совершается Литургия в воспоминание крестных страданий и Воскресения Христа Спасителя. Не будем забывать, что Божественную Евхаристию Иисус Христос установил на Тайной Вечери.

Подумаем: как нужно вести себя на Тайной Вечери?

Херувим. Фреска.
Афон. XVI в.

Целомудренный Иосиф

Среди прообразов пострадавшего на Кресте Господа нашего Иисуса Христа есть удивительный прообраз — Иосиф Прекрасный, или, как именует его Святая Церковь Христова Православная, Иосиф Целомудренный.

У праведного Авраама, как мы уже знаем, был любимый сын Исаак. Когда Исаак вырос, в стране, где жил Авраам, настал голод. Исаак хотел было идти в другую страну, но **«Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя»** (Быт. 26, 2–3).

У праведного Исаака был сын Иаков. Однажды Иаков был в пути и остановился на ночлег прямо в поле. Он положил себе под голову камень и уснул. И вот видит Иаков во сне лестницу, которая стоит на земле, а верх её достигает неба. Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

И вот, Господь стоит на ней и говорит: **«Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; не бойся. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему»** (Быт. 28, 13). **«И благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные»** (Быт. 28, 14).

Это благословение явилось подтверждением первого обетования Адаму и Еве о Семени жены — о Христе Спасителе.

У праведного Иакова было двенадцать сыновей. От них и произошли двенадцать колен народа израильского.

Праведный Иаков любил всех своих сыновей, но более всех отличал Иосифа за его кротость и послушание. Однажды Иосиф увидел сон: он с братьями находится в поле и вяжет снопы, и вдруг его сноп встал прямо, а снопы братьев окружили его и поклонились ему. В другой раз Иосиф увидел ещё более странный сон: солнце, луна и одиннадцать звёзд поклонились ему.

Иосиф рассказал о своих снах отцу и братьям. Сны эти огорчили Иакова, а братья по зависти захотели убить Иосифа, но старший брат Рувим, желая спасти его, отговорил

их. Тогда они бросили Иосифа в ров, а затем продали в рабство в Египет. Чтобы оправдаться перед отцом, они измазали одежду Иосифа кровью козлёнка и сказали отцу: мы нашли эту одежду, не Иосифа ли она? Долго оплакивал Иаков своего сына и не мог утешиться.

В Египте Иосифа ожидало великое искушение, но он устоял в вере и целомудрии. Однако коварной жене царедворца фараона удалось оклеветать юношу, и он оказался в темнице. И хотя много скорбей претерпел праведный Иосиф, но за крепкую веру и целомудрие Бог не оставил его, а возвысил его в Египте.

История спасения Иосифа и его братьев, кроме книги Бытия, приводится также в книге Деяний святых апостолов. Проповедуя о Христе распятом и воскресшем из мертвых, святой первомученик архидиакон Стефан перед побиением его камнями сказал, что братья, **«по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять»** (Деян. 7, 9–14).

Невинно претерпевший многие бедствия в Египте, а потом спасший братьев своих и весь народ свой, Иосиф стал прообразом добровольно пострадавшего за весь род человеческий Господа нашего Иисуса Христа. В Великий Понедельник на Богослужении мы слышим, что Иосиф совершил великий подвиг **«во образ воистину Христов»**.

Праведный Иаков. Икона.
Синай. XI в.

Притча о талантах

Притча Иисуса Христа о талантах — одна из самых интересных в Евангелии. Слово «талант» знакомо каждому, но далеко не все знают духовное значение этого слова. Для нас же, изучающих Евангелие, очень важно понять, какой смысл вложил в это слово Сам Спаситель.

Он сказал, что Сын Человеческий поступит, **«как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.**

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоившись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал,

что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посеми надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 25, 14–30).

Во времена земной жизни Иисуса Христа талант был самой крупной денежной единицей. Он мог быть золотым или серебряным. В притче, как мы видим, талант — серебряный: **«Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего».**

В этой притче удивительно то, что господин, раздавая своим рабам таланты, вручает им огромные состояния. Даже получивший один талант получил очень много. С одной стороны, каждому он даёт ношу по его силе, то есть такую, которую человек может нести, но с другой стороны, — даже то малое, что он даёт, представляет собой огромное богатство.

Какой духовный смысл скрывается в этой притче?

Талант — это дар Божий. Жизнь, здоровье, умственные и физические способности, духовные дарования — всё это таланты, которые Бог вручает человеку. Но всем таланты даются для приумножения. А чтобы приумножить талант, человеку нужно приложить труд и усилия. Следовательно, зарывший талант в землю — это человек, который не захотел трудиться. Поэтому в притче он и был назван лукавым и ленивым.

Спаситель Свои беседы с народом часто завершал словами: **«Кто имеет уши слышать, да слышит!»** И притчу о талантах Он заканчивает теми же словами, смысл которых: кто хочет быть внимательным, тот внимай и прилагай сказанное к себе! Для христианина благодать Божия, даруемая в молитвах и таинствах церковных, — самый драгоценный талант.

Миланский эдикт

Миланский эдикт 313 года о свободе вероисповедания стал свидетельством безуспешности гонений на Церковь Христову.

Страшные гонения на христиан в начале IV века совпали с крупными административными преобразованиями императора Диоклетиана. Ради большего удобства в управлении он разделил Римскую империю между четырьмя соправителями. Однако уже вскоре между ними начались распри и войны.

Император Диоклетиан считался одарённым государственным деятелем, но он так и не понял, что Римское государство нуждалось не только в административных реформах, но и в нравственных преобразованиях. В то время среди христиан, наряду с простым народом, было много воинов и выдающихся военачальников. И если в начале эпохи гонений зрители в амфитеатрах кричали «Христиан — ко львам», то при Диоклетиане народ нередко восклицал: «Велик Бог христианский!» Поражаясь мужеству христиан, многие язычники на глазах у гонителей обращались в христианскую веру.

В начале IV века христиане уже составляли приблизительно пятую часть всего населения Римской империи. Поэтому когда появился Миланский эдикт об отмене гонений на христиан, то для множества людей наступила великая радость. Отныне всякий христианин мог свободно исповедовать свою веру. Христианам были возвращены все отнятые у них храмы и кладбища. Христианские общины получили право юридического лица.

В «Церковной истории» Евсевия Кесарийского приводятся тексты императорских распоряжений, выпущенных после Миланского эдикта. В одном из них прямо предписывалось освобождать христианских священнослужителей «от всех общественных обязанностей, дабы не были они от-

влекаемы от служения Богу каким-нибудь обманом или святотатственным поползновением, но без всякой помехи исполняли свой закон. Если они будут служить Богу со всей ревностью, то это принесёт много пользы и делам общественным».

Император Константин Великий отменил все антицерковные мероприятия императора Диоклетиана. Вместо четверовластия он восстановил в Римской империи единоначалие монархии, вместо гонений на христиан — предоставил свободу вероисповедания.

В 2013 году христианский мир отмечал 1700-летие Миланского эдикта, ознаменовавшего окончание великих гонений на христиан на заре христианской истории. Для чего вспоминали об этом далёком историческом событии? — Для того, чтобы не забывать о том, что и в настоящее время во многих странах мира идут жестокие гонения на христиан.

Христианская вера остаётся самой преследуемой в мире. С 2007 года количество стран, в которых христиане подвергаются преследованиям, выросло в два раза: с 24 в 2007 году до 47 к концу 2012 года. Христиан преследуют и убивают в Сирии, Египте, Нигерии, Пакистане, Иране, Ираке, в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также на Филиппинах.

В XX веке православные христиане России пережили самые страшные в истории гонения. Поэтому Русская

Православная Церковь в настоящее время делает всё возможное для того, чтобы помочь гонимым за Христа в разных странах мира.

Император Константин Великий. Мозаика. X в.

Запомним эту дату:

313 год — издан Миланский эдикт.

Святой великомученик Феодор Тирон

Великомученик Феодор Тирон был воином в понтийском городе Амасии, что в Малой Азии. Пострадал он за Христа в начале IV века.

Однажды начальник полка, в котором служил Феодор, приказал ему совершить жертвоприношение, но Феодор объявил, что имеет Бога на небесах и не принесёт жертвы бездушным идолам. Его отпустили, надеясь, что он образумится. Тогда Феодор проник ночью на идольское капище и поджёг его. Когда храброго юношу схватили, он сказал, что попалил не богиню, а простой камень. Разгневанный правитель приказал его жестоко бить, а потом запирать в темнице, чтобы уморить его там голодом.

Феодор молился Господу, прося укрепить его, и ночью ему явился Иисус Христос со словами: «Дерзай, Феодор, Я с тобой. Не вкушай земной пищи и питья, тебя ждёт иная, вечная жизнь со Мною на небесах!» Укреплённый чудесным явлением, Феодор стал громко петь хвалебные гимны Господу. Стражи, услышав пение, заглянули в маленькое тюремное оконце и увидели вокруг Феодора множество светозарных юношей в белых одеяниях, певших вместе с ним чудные песнопения. Объятые ужасом, стражники побежали и рассказали об увиденном правителю.

Тот опять вызвал святого воина на суд и приказал ему принести жертву идолам, пообещав сделать его великим жрецом. Феодор спокойно отвечивал: «Ты можешь пре-

дать моё тело огню, сечь его мечами, бросить на съедение диким зверям, но знай: пока во мне будет жизнь, я не отрекусь от имени Иисуса Христа!» Судья пришёл в ярость, приказал предать Феодора самым жестоким пыткам, но и тогда не смог поколебать его веры. Тогда он повелел сжечь его живым. Развели большой костёр, но и в нём святой великомученик радостно славословил Господа, укрепляемый среди бушующего пламени Святым Духом. Так с радостным песнопением он и предал свою душу Богу.

Прошло более полувека с тех событий. Римской империей в это время правил вероотступник Юлиан, который сам отказался от веры во Христа и всеми силами старался свратить в язычество христиан. На первой неделе Великого поста, когда все христиане соблюдают строгий пост, Юлиан приказал тайком окропить кровью идольских жертв все продукты на рынках. Всемогущий Господь разрушил это злое намерение через Своего угодника, святого воина Феодора Тирона, который явился епископу и велел, чтобы христиане не покупали еду на городских рынках, а вкушали вместо этого коливо — варёную пшеницу с мёдом.

С той поры христиане в субботу на первой седмице Великого поста совершают память святого великомученика Феодора Тирона и вкушают коливо. Эта суббота называется в его честь Феодоровской.

Память святого Феодора Тирона празднуется также 17 февраля (1 марта н. ст.).

Тропарь, глас 2

Вéлия вéры исправлénия во истóчнице плá-
мене, я́ко на водé упокоénия святы́й мýченик
Фео́дор ра́довашеся, огнём бо всесождéгся,
я́ко хлеб сла́дкий Трóице принесéся. Того́
моли́твами, Христé Бóже, спаси́ дýши на́ша.

Абалацкая икона Божией Матери

С давних пор Абалацкая икона Божией Матери является самой чтимой иконой в Сибири. Своё название

она получила по селению Абалак, что в 25 верстах от Тобольска, где в 1636 году произошло явление святого образа. О событиях того времени рассказывает «Сказание об Абалацкой иконе Божией Матери», написанное в 1640-х годах.

20 июля 1636 года благочестивая жительница Абалака по имени Мария увидела во сне икону Божией Матери, на которой вместе с Богородицей были изображены святитель Николай

и преподобная Мария Египетская. От образа она услышала голос, повелевший построить на Абалацком погосте храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы, какой есть в древнем Новгороде, с приделами святителя Николая и преподобной Марии Египетской. Так повторялось трижды. Тогда Мария сообщила о своём видении тобольскому архиепископу Нектарию. Женщине показали несколько икон Божией Матери и среди них — икону «Знамение», в которой она сразу же узнала ту, что явилась ей во сне.

Архиепископ Нектарий и собрание народа постановили строить церковь на Абалаке. Образ Богородицы для новой церкви обещал заказать иконописцам крестьянин Евфимий, страдавший от тяжёлой болезни. Лучший тобольский иконописец протодиакон Матфей Мартынов стал писать икону, и по мере её написания к Евфимию возвра-

щало здоровье. Когда образ Божией Матери был написан, он совершенно поправился и сам принёс икону преосвященному Нектарию. Во время торжественного Крестного хода с иконой в новую абалацкую церковь произошло чудесное исцеление слепой девушки. С того времени от чудотворной иконы Пресвятой Богоматери, которую стали именовать Абалацкой, начали совершаться многие преславные чудеса и различные благодеяния страждущим.

Одно из наиболее известных чудес — избавление летом 1665 года Тобольска от проливного дождя, который шёл без перерыва долгое время. После этого каждый год Абалацкая икона Божией Матери переносилась Крестным ходом из Абалака в Софийский собор Тобольска для совершения молебнов, а потом так же торжественно возвращалась на Абалак. Чудотворная икона стала известна далеко за пределами Тобольска, с неё начали делать многочисленные списки.

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский (†1715), посылал списки с чудотворной Абалацкой иконы Божией Матери по сибирским городам.

Во время гражданской войны, начавшейся в 1918 году, икона была увезена из Абалака, однако сохранилось немало списков с неё, в том числе старинный список, который находится в московском храме Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке.

Празднование в честь Абалацкой иконы Божией Матери совершается **27 ноября** (10 декабря н. ст.), **7 июля** (20 июля н. ст.) и **20 июля** (2 августа н. ст.).

**«Рáдуйся, Мáти Дéво,
всепéтая христиáн похвалó!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
пред Абалацкой Её иконой*

ТУШЕНЬ

ДЕВЯТАА

«Благодарим Господа!»

После пения Символа веры на Литургии мы слышим призыв священника или диакона: **«Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити!»** Хор или клирос поёт: **«Милость мира, жертву хваления».**

Затем мы слышим слова благословения: **«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами».** Наклоняя свои головы, мы принимаем это Троическое благословение.

А затем следует возглас **«Благодарим Господа!»**

Хор славит Святую Троицу: **«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Осанна в вышних!»**

Затем мы с благоговейным вниманием слышим слова Христовы, которыми Он призывает нас ко Святому Причащению:

«Примите, ядите, сие есть Тело Моё, еже за вы ломимое во оставление грехов!» Хор за всех молящихся отвечает: **«Аминь».**

«Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов!»

После второго пения **«Аминь»** мы слышим возглас: **«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся!»**

Хор поёт: **«Тебе поём, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш».**

Здесь самое важное слово — **БЛАГОДАРИМ**. Вспомним, что Божественная Литургия по-гречески называется Евхаристией. А «Евхаристия» значит «Благодарение».

Молясь за Божественной Литургией, мы благодарим Бога за то, что Он создал мир, человека и не отступил от людей, когда они согрешили. Особенно усердно мы благодарим Бога за то, что ради нас и нашего спасения Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос пострадал на Кресте и Воскресением Своим даровал нам вечную жизнь.

В житии преподобного Сергия Радонежского повествуется о чудесном видении, которое было при совершении им Божественной Литургии. Его ученик иеромонах Симон молился в алтаре. Во время пения молитвы «Тебе поем» святой Симон увидел, как благодатный небесный огонь двигался по святому престолу, озаряя весь алтарь и окружающая преподобного Сергия. Когда преподобный причащался Святых Христовых Таин, божественный огонь свился, «как бы некая чудная пелена», и вошёл внутрь Святой Чаши. Святой Симон ужаснулся, видя то, как чудесно причастился преподобный Сергий — «неопально, как древле купина неопально горевшая».

Долго после этого Симон находился в безмолвии. Преподобный Сергий, отойдя от престола, спросил его: «Чего так устранился дух твой, чадо моё?» — «Я видел благодать Святого Духа, действующего с тобою, отче», — ответил Симон. «Смотри же, никому не говори о том, что ты видел, пока Господь не призовет меня из этой жизни», — повелел ученику преподобный Сергий.

Будем, дорогие дети, всегда благоговейно молиться на Литургии, а особенно — во время освящения Даров.

«Досто́йно и пра́ведно есть покланя́ться Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, Трои́це Единосущней и Неразделе́йней!»

Из песнопения на Божественной Литургии

Пасхальный агнец

В Ветхом Завете самым большим праздником был праздник Пасхи. Пасха до крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа праздновалась в воспоминание исхода израильтян из Египта. Вторая книга Библии так и называется — Исход.

Перед самым исходом из Египта Господь Бог через Моисея повелел израильтянам совершить необычное жертвоприношение. В десятый день первого месяца в году надлежало выбрать чистого и непорочного агнца, то есть ягнёнка, а в четырнадцатый день того же месяца — принести его в жертву.

Получив от Бога это повеление, Моисей собрал старейшин и возвестил им волю Божию: **«Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху»** (Исх. 12, 21). **«И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него до утра и костей его не сокрушайте, но оставшееся от него до утра сожгите на огне.**

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня» (Исх. 12, 7–11).

Перед исходом из Египта пророк Моисей дал народу повеление Божие ежегодно совершать такую же пасхальную вечерю: **«Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в землю, которую Господь Бог даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение»** (Исх. 12, 24–25).

Ветхозаветный пасхальный агнец являлся прообразом принесшего Себя в жертву на Кресте Христа Спасителя. Святой евангелист Иоанн Богослов, повествуя о том, что

воины не перебили голеней распятого Христа, прямо прилагает к этому написанное в книге Исход о пасхальном агнце: **«Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится»** (Ин. 19, 36).

Исход израильтян из египетского рабства в Библии назван Пасхой. Пасхой назывался и вкушаемый жертвенный агнец. Пасхой впоследствии стали называть и ежегодный праздник в воспоминание чудесного исхода из Египта. Всё это имело прообразовательное значение по отношению к Пасхе Христовой.

Агнцем называли ожидаемого Христа, Спасителя мира, святые пророки Божии Исаия и Иеремия. Агнцем назвал грядущего на крещение Иисуса Христа пророк Иоанн Предтеча. Непорочным и чистым Агнцем назвал Иисуса Христа святой апостол Пётр. Агнцем Божиим именуется Спаситель мира и в заключительной книге Библии — Апокалипсисе.

А святой апостол Павел прямо сказал: **«Пасха наша — Христос, заклан за нас»** (1 Кор. 5, 7).

Таким образом, через всю Библию проходит свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе как Агнце Божиим, взявшем на Себя грехи мира. Вот почему ветхозаветный пасхальный агнец считается самым полным прообразом предавшего Себя в жертву на Кресте Христа Спасителя нашего.

Преподобный Иоанн Дамаскин в пасхальном каноне восклицает: **«Христос — Новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира»**.

Распятие. Византия. XIII в.

Притча о мытаре и фарисее

Наше приготовление к Великому посту начинается за три седмицы до Прощёного Воскресенья. Начинается эта подготовка с чтения на Литургии евангельской притчи о мытаре и фарисее.

Великий пост — это время усердного покаяния. Что прежде всего нужно человеку, который заботится о прощении своих грехов? — Ему прежде всего нужно научиться не осуждать других людей.

Господь Бог желает спасения всем людям, а значит, и тем, которых мы осуждаем. Кроме того, осуждая других людей, мы часто не замечаем своих собственных грехов перед Богом и людьми.

Притчу о мытаре и фарисее записал святой евангелист Лука.

Мытарь — это сборщик налогов. Мытарей презирали за то, что они собирали налоги в пользу римских властей, и за то, что они злоупотребляли своим служебным положением.

Фарисей — это ревностный исполнитель требований закона Моисеева. Но одного лишь внешнего исполнения предписаний закона недостаточно.

Притчу о мытаре и фарисее Иисус Христос сказал, обращаясь к тем людям, которые были уверены в своей праведности и унижали других.

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18, 10–13).

Завершил эту притчу Иисус Христос словами: **«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»** (Лк. 18, 14).

По-церковнославянски это наставление звучит так: **«Всяк возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется»**.

В Евангелии на этот случай имеется ещё одна притча. Это притча о сучке и бревне.

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 3–5).

Сучок в данном случае — это небольшой грех, который мы замечаем в других людях. А бревно — это собственный большой грех, который мы, к сожалению, не видим в себе. Поэтому Господь наш Иисус Христос учит: **«Не судите, да не судимы будете»** (Мф. 7, 1).

Постараемся всегда помнить поучение, которым Иисус Христос закончил притчу о мытаре и фарисее: **«Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»**.

Запомним, дорогие дети, и молитву мытаря: **«Бóже, мѝлостив бѹди мне грѣшному!»** Она помогает каждому из нас настроиться на правильную молитву.

Фарисей и мытарь

Монашество и монастыри

Монашество — это добротное и полное посвящение православного человека на служение Богу и спасению мира.

В середине III века ради поста и молитвы в египетскую пустыню удалился преподобный Павел Фивейский (†341). В той же пустыне во второй половине III века подвизался

преподобный Антоний Великий (†356). Святого Антония своим наставником просили быть многие другие любители благочестия, и постепенно в Египте стали умножаться монашеские братства.

Преподобный Пахомий Великий (†348) почитается как основатель общежительных монастырей. У монахов таких обителей было всё общее. Главными занятиями подвижников являлись молитва и труд.

Сирийское монашество прославил преподобный Ефрем Сирийский. На Синае подвизался преподобный Иоанн Лествичник. В Египте, в

монастыре аввы Сериды, писал свои дивные наставления авва Дорофей.

В 484 году в Палестине преподобным Саввой Освященным был основан монастырь, теперь известный как Лавра Саввы Освященного. Этот один из древнейших общежительных монастырей находится в Иудейской пустыне, в нескольких десятках километров от Иерусалима. К концу жизни преподобного Саввы в основанном им монастыре подвизалось до пяти тысяч иноков. В VIII веке в этой славной обители принял монашеский постриг и прожил около 50 лет преподобный Иоанн Дамаскин.

С монастырём преподобного Саввы Освященного связано происхождение Типикона — богослужебного церковного Устава. В монастыре бережно хранится один из

Преподобный Антоний Великий

ранних списков Типикона. Этот Устав является основным богослужебным руководством и в Русской Православной Церкви. Другое наименование нашего Устава — Иерусалимский. В начале XII века обитель Саввы Освященного посетил русский паломник игумен Даниил, который оставил записи об этом удивительном монастыре.

Лавра Саввы Освященного

Наилучшим источником по истории православного монашества и монастырей являются жития святых подвижников и подвижниц. Каждый год в середине Великого поста за Богослужением читается Житие преподобной Марии Египетской. Слушая это житие, молящиеся узнают о некоторых святых обычаях палестинских монастырей.

Другим источником для изучения древнего монашества служат сборники, содержащие святоотеческие изречения и примеры из жизни подвижников и подвижниц благочестия. Наиболее известные из таких сборников — «Древний патерик», «Луг духовный», «Лавсаик».

В 963 году на Горе Афон основал свою обитель преподобный Афанасий. Лавра святого Афанасия Афонского является старейшим монастырём на Святой Горе.

Когда Русь приняла Крещение, то на нашей земле стали воздвигаться не только храмы, но и монастыри. Обитель русских подвижников вскоре появилась и на Афоне. В 2016 году в России торжественно отмечалась славная дата — 1000-летие пребывания русских монахов на Святой Горе Афон.

Запомним эти даты:

963 год — основан монастырь святого Афанасия Афонского.
1016 год — первое упоминание о русской обители на Афоне.

Святые равноапостольные Константин и Елена

Святой равноапостольный Константин был сыном Констанция Хлора, правителя Галлии и Британии. Его мать, царица Елена, была христианкой, которая воспитывала сына в уважении к вере Христовой. В 306 году Констанций Хлор умер. Его место занял сын. Первым делом Констан-

тин провозгласил в своих землях свободу исповедания христианской веры.

В то время Римская империя была разделена на две части: западную и восточную, и в обеих частях христиане подвергались жестоким гонениям. Лютым гонителем христиан был император Максентий. Константин убеждал его прекратить насилие, но тот не внял доброму совету, а наоборот, озлобившись, решил пойти войной на Константина, рассчитывая на лёгкую победу, ведь его войско было больше.

Готовясь к решающей битве, Константин молил Бога дать ему знамение, которое бы вооду-

шевило его войско храбро сражаться. И Господь явил ему на небе сияющее знамение креста с надписью «Сим победидай». Ночью же во сне ему явился Христос, Который повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, и использовать его для защиты от врагов.

С Божией помощью победив злочестивого Максентия, Константин торжественно вступил в Рим и стал правителем всей западной части Римской империи. В 313 году Константин издал Миланский эдикт о свободе вероиспове-

даний, а в 323 году, когда он стал полновластным правителем всей Римской империи, распространил его действие на всю империю. После трёхсот лет гонений христиане получили возможность свободно исповедовать свою веру.

Столицу империи святой Константин перенёс на восток: на проливе Босфор, на месте древнегреческого поселения Византион, он выстроил город Константинополь.

Святой Константин всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылок христиан-исповедников, строил храмы, заботился о духовенстве. По его повелению в 325 году в городе Никее был созван Первый Вселенский Собор, на котором была осуждена ересь Ария и составлен Символ веры.

По желанию императора Константина его мать, святая Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест, на котором был распят Иисус Христос. В 326 году Животворящий Крест Господень был чудесным образом обретен. По указанию святой Елены в Палестине были построены прекрасные церкви: в Вифлееме — над пещерой Рождества Христова, на горе Елеонской — на месте Вознесения Господня, в Гефсимании — на месте Успения Божией Матери, а также у дуба Мамврийского, где Бог явился Аврааму.

Скончался святой Константин в 337 году. В мировую историю он вошёл как Константин Великий, Церковь же именует его и царицу Елену равноапостольными, то есть «равными апостолам» — ученикам Христовым.

Память святых равноапостольных Константина и Елены празднуется **21 мая** (3 июня н. ст.).

Тропарь, глас 8

Крестá Твоегó образ на небесí видев и, якоже Пáвел, звáние не от человек приём, в царéх апóстол Твой, Гóсподи, цáрствующий град в руцé Твоёй положи, егóже спасáй всегдá в мíре молитвами Богорóдицы, едíне Человеколóбче.

Икона Божией Матери «Всецарица»

В настоящее время среди великого множества почитаемых икон Божией Матери особо прославляется икона, именуемая «Всецарица», или по-гречески Пантáнасса.

Старинная икона, написанная в XVII веке, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Ватопед. Монастырь славен также тем, что в нём хранится Честной Пояс Пресвятой Богородицы. В 2011 году эту святыню привозили для поклонения в Россию. А за несколько лет до того, в 1995 году, из Ватопедского монастыря в Москву был доставлен список с чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица». Этому знаменательному событию предшествовала следующая история.

В 1991 году в Московском детском онкологическом центре одна маленькая пациентка заметила, что от её бумажной иконки «Всецарицы» исходит свет. Она сказала об этом врачам и родителям, но взрослые отнеслись к её словам с недоверием. Затем свечение заметили и другие дети, а потом и кто-то из взрослых. В это же время неизлечимая, казалось, болезнь девочки стала поддаваться лечению. И родители, и врачи были потрясены случившимся. По инициативе Общины милосердия в честь святого Иоанна Кронштадтского, действующей при детском онкологическом центре, на Афоне был сделан список с иконы Божией Матери «Всецарица». В 1995 году он был доставлен в Москву. Перед ним в часовне, открытой при

центре, начали служить молебны для больных детей и их родителей, и многие страдающие получили благодатную помощь Божией Матери.

Весть о чудотворной иконе быстро разнеслась по Москве. Ради большей доступности святой образ передали в храм Всех святых в Красном Селе, при этом его регулярно привозили в онкологический центр и служили перед ним молебны об исцелении больных детей.

В июле 1997 года архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедского монастыря, в Россию был доставлен и передан в московский Новоспасский монастырь другой список с иконы «Всецарица», а в 2002 году ещё один список был привезён в Валаамский монастырь. Есть такой образ и в храме святой мученицы Татианы при Московском государственном университете. В 2005 году этот список с афонской чудотворной иконы был подарен прихожанами, побывавшими на Святой Горе.

В настоящее время многочислимые иконы Божией Матери «Всецарица» есть во многих российских храмах и монастырях: в Серпуховском Владычнем женском монастыре, Свято-Троицком мужском монастыре в селе Тарасково близ Екатеринбурга на Урале, в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Всецарица» города Краснодара, в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, города Новосибирска.

Перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Всецарица» люди особенно усердно молятся об избавлении от самых тяжёлых болезней.

Празднование иконе Божией Матери «Всецарица» совершается 18 августа (31 августа н. ст.).

**«Рáдуйся, Всецари́це,
недúги нáша благодáтию исцеля́ющая!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
перед Её иконой «Всецарица»*

ТУШЕНЬ

ДЕСАТАА

Божественная Литургия. Молитва Господня

Молитву «Отче наш» мы неоднократно читаем и поём каждый день. Но неизмеримо глубокий смысл Молитва Господня приобретает во время совершения Божественной Литургии.

Молитвенно обращаясь к Богу, мы говорим: «**Отче наш, Иже еси на небесех**». Господь наш Иисус Христос, давая Своим ученикам эту молитву, открыл им имя Божие — Отец. Называя Бога своим Отцом, мы тем самым признаём себя детьми Божиими, и как дети мы обращаемся к Нему со своими прошениями.

На Божественной Литургии самое важное прошение из Молитвы Господней — «**хлеб наш насущный даждь нам днесь**».

Хлеб насущный мы просим всегда, готовясь к принятию пищи. Но, испрашивая у Бога хлеба, необходимого для насыщения, мы должны помыслить и о хлебе небесном. Об этом учат нас святые отцы Церкви. Хлебом живым, хлебом небесным назвал Себя Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.

«Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 35), — сказал Христос. **«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко-**

тору Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51).

Вкусив обычного хлеба, мы благодарим Бога и просим Его: **«Не лиши нас и Небёснаго Твоего Царствия»**. Как же усердно мы должны благодарить Господа за Святую Евхаристию!

Ещё одно очень значимое для участия в Литургии прошение Молитвы Господней — **«и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должникóм на́шим»**. Долгами здесь называются наши грехи перед Богом, долгами именуются и грехи друг против друга. Условие нашего прощения Богом — это прощение нами своих ближних. **«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»** (Мф. 6, 14–15). Строго говоря, пронося это прошение Молитвы Господней, каждый из нас ставит себя перед судом Божиим. Поэтому, готовясь ко Святому Причащению, мы непременно должны примириться друг с другом.

В конце этой молитвы Иисус Христос научил апостолов славословить Бога: **«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»** (Мф. 6, 13). Поэтому на церковных службах чтение или пение молитвы «Отче наш» завершается возгласом архиерея или священника:

«Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и прísно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Спаситель. Икона.
Преподобный Андрей Рублёв

Пасхальный исход

Вкусив с великой поспешностью пасхального агнца, израильтяне устремились на свободу. **«Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью»** (Исх. 13, 21).

Но фараон, который отпустил их, вдруг переменял своё решение и послал за ними своих воинов. Когда израильтяне увидели сотни боевых колесниц, гнавших за ними, то стали роптать на Моисея: **«Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне»** (Исх. 14, 12–13).

Видя, что приближается неминуемая гибель, все возопили о спасении.

«И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и прости руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше» (Исх. 14, 15–16).

Тогда Моисей крестообразно ударил своим жезлом по воде, и силой Божией вода расступилась. Как по суше побежали израильтяне на другой берег моря. В спасении первенцев израильских и в чудесном переходе через Чермное море, по учению святых отцов Церкви, проявилась сила крестная. Ведь Моисей, ударив по воде морской своим жезлом, знаменовал крест. **«Крест начертáв Моисéй, впрýмо жезлóм Чермнóе пресечé»**, — так поётся на Богослужении в праздник Воздвижения Креста Господня.

Спасшиеся от преследования люди воспели благодарственную песнь Богу — Помощнику и Покровителю своему. **«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прослаблю Его»**

(Исх. 15, 1–2). Эта песнь находится в 15-й главе книги Исход.

Благодарственная песнь пророка Моисея послужила основой для первой песни церковных канонов, где чудесный переход израильтян через Чермное море вспоминается как прообраз спасения христиан по благодати воскресшего Христа.

Пророк Моисей выводит израильтян из Египта.
Миниатюра из Псалтири. XIV в.

Пасха Ветхого Завета явилась прообразом Пасхи Христовой. Это и выражает первая песнь канона праздника Пасхи: **«Воскресения день, просветимся людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия».**

В переложении на современный русский язык это песнопение читается так: «День Воскресения! Озаримся радостью, люди! Пасха, Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Бог перевёл нас, поющих песнь победную».

Иисус Христос пострадал и умер на Кресте в тот день, когда ожидавшие пришествия Спасителя люди приносили в жертву пасхального агнца. Вот почему великий наш Праздник — Светлое Христово Воскресение — сохранил древнее библейское наименование «Пасха». Только нашу Пасху, в отличие от ветхозаветной, мы называем ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ.

**Христос воскрес из мёртвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав!**

Притча о злых виноградарях

Перед Своими крестными страданиями Иисус Христос стал говорить притчи, которые указывали слушателям на предстоящий Его великий жертвенный подвиг. Каждый день Иисус Христос учил в храме, и народ неотступно слушал Его. **«Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его»** (Лк. 19, 47).

Показывая этим ложным вождям народа, что их злые замыслы Ему известны, Иисус Христос сказал следующую притчу.

«Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время; и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградарь, прибыв его, отослал ни с чем. Еще послал другого раба; но они и этого, прибыв и обругав, отослал ни с чем. И еще послал третьего; но они и того, избив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградарь, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили.»

«Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет!» (Лк. 20, 9–16).

Народ воскликнул: **«Да не будет этого!»** А враги Христовы затаили злобу на Христа. Тогда **«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?»**

«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи по-

няли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка» (Мф. 21, 42–46).

Под хозяином дома и виноградника в притче разумеется Бог Отец. Под виноградарями — первосвященники, священники и правители, коим поручено было хранить веру и благочестие среди израильтян. Под слугами разумеются пророки, которых Бог посылал к израильскому народу и которые большей частью пострадали за свою проповедь. Под сыном хозяина дома и виноградника надлежит разуместь Господа Иисуса Христа, Сына Божия.

На Утрени и молебнах мы обычно слышим тот самый стих 117-го псалма, который привёл Господь Иисус Христос после того, как сказал притчу о злых виноградарях: **«Кáмень, егóже небрегóша зíждущии, сей бысть во главú угла: от Гóспода бысть сей, и есть дíвен во очесéх нáших»** (Пс. 117, 22–23).

Евангельские притчи — это очень важные для нас уроки Иисуса Христа. Они учат нас всем добродетелям: благодарности, милосердию, смирению, покаянию, прощению, миролюбию, снисходительности и другим. Своё божественное учение Христос запечатлел крестными страданиями и Воскресением.

Первый Вселенский Собор

В истории Церкви Христовой Православной было семь Вселенских Соборов. Первый состоялся в 325 году, а седьмой — в 787 году. Поэтому период церковной истории с IV по VIII век принято называть эпохой Вселенских Соборов. Образцом для Вселенских Соборов являлся Апостольский Собор, о котором повествуется в книге Деяний святых апостолов.

Вселенские Соборы созывались для защиты веры от ересей. Что такое ересь? Ересь — это искажённая вера. Православие — это истинная христианская вера, или, как говорится в наших церковных молитвах, «вера нераздельная», «вера непозыблемая», «вера несовратная», «вера спасительная».

Корень всех ересей — гордость ума ересиархов, то есть начинателей ересей. Гордость — это свойство сатанинское, богопротивное. А Священное Писание учит: **«Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать»** (Иак. 4, 6).

В начале IV века в Александрии жил очень гордый человек по имени Арий. До того как христиане узнали о его горделивой вере, он успел стать диаконом, а потом и священником. Став священником, он начал учить людей верить не так, как учит Святая Церковь, а по своему горделивому разуму. Епископ Александрийский Александр пытался вразумить его, но Арий лишь укреплялся в своём лжеучении и всё больше увлекал за собой тех, кто ему верил.

Для защиты святой православной веры и разоблачения лжеучения Ария в 325 году в городе Никее был собран Первый Вселенский Собор. На Собор прибыло 318 епископов со всего православного мира. Среди этих святых отцов Церкви были епископы-исповедники, претерпевшие заточения и мучения во времена гонений Диоклетиана.

Собор, осудив Ария, утвердил догмат: **Единородный Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен и единосущен с Богом Отцом.**

Для того чтобы окончательно отвергнуть лжеучение Ария, отцы Первого Вселенского Собора утвердили православное исповедание веры. За основу они взяли крещальное исповедание православной веры и внесли в него слово «Единосущный». И теперь в Символе веры мы всегда повторяем это православное исповедание веры «**во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рождённаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рождённа, не сотворённа, единосущна Отцу́, И́мже вся бы́ша**».

Ревностными защитниками святой веры православной на этом Соборе были святители Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, а также диакон Афанасий, ставший в 328 году архиепископом Александрийским.

Память святых отцов Первого Вселенского Собора совершается в Воскресенье, предшествующее дню Святой Троицы, потому что отцы этого Собора на все века засвидетельствовали спасительную веру во Святую Троицу.

Ереси возникали и в последующие времена. Но силой Божией Церковь Христова Православная отсекала их.

Первый Вселенский Собор. Фреска

Запомним эту дату:

325 год — созван Первый Вселенский Собор.

Святитель Николай Чудотворец

Святой Николай родился около 280 года в городе Патары провинции Ликия, на побережье Малой Азии. С юных

лет он избегал пустых разговоров, праздности и мирских удовольствий, часто ходил в церковь, любил читать Священное Писание. Дядя Николая, епископ Патарский Николай, возвёл благочестивого отрока в церковную степень чтеца, когда же он вырос — в диаконский, а затем в священнический сан.

Молодой пастырь был очень добрым и отзывчивым к жителям Патар, за что снискал их горячую любовь. Он помогал не только тем, кто обращался к нему за помощью, но и тем, кто из ложного стыда не просил о ней. Дабы не смущать таких людей, он благодетельствовал им тайно. Одному разорившемуся человеку, например, он тайком подкидывал мешочки с золотыми монетами, чтобы тот смог выдать замуж своих дочерей. За такую любовь к людям и Богу святой Николай удостоился великого дара чудотворения. Однажды корабль, на котором он отправился в паломничество во Святую Землю, попал в шторм. Милосердный Николай стал горячо молить Господа о спасении, и по его молитве море утихло, а матрос, который упал с мачты на палубу и разбился, встал невредимым.

По возвращении из Святой Земли отец Николай, избегая людской славы, поселился не в своём родном городе, где его все любили, а в Мирах — главном городе Ликийской провинции. В это время там выбирали нового архиепископа, но собравшиеся никак не могли договориться между

собой. Тогда одному из них в видении был указан избранник Божий — святой Николай.

Святительство Николая совпало с последними гонениями на христиан при императоре Диоклетиане. За исповедание веры Христовой архиепископ Мир Ликийских был посажен в тюрьму, где немало пострадал от голода и жажды. При воцарении святого равноапостольного Константина он был освобождён. Святой Николай участвовал в Первом Вселенском Соборе в 325 году в Никее, на котором утверждались догматы православной веры. На этом Соборе святитель Николай посрамил еретика Ария.

За свою долгую жизнь угодник Божий Николай совершил великое множество чудес, помогая людям, попавшим в беду. И после своей блаженной кончины он так же скоро приходит на помощь всем, кто его призывает. Честные мощи святителя Николая, которые сейчас находятся в итальянском городе Бари, источают миро, принося исцеление больным.

Святитель Николай спасает терпящих бедствие на море. Греческая фреска

Тропарь, глас 4

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду
твоему, яже вещей истина: сего
ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая, отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога спастися душам
нашим.

Особым почитанием Николай Чудотворец с давних пор пользуется на Руси, где во многих городах есть Никольские храмы.

Память святого Николая празднуется **6 декабря** (19 декабря н. ст.) и **9 мая** (22 мая н. ст.).

Икона Божией Матери «Державная»

Икона Божией Матери «Державная» была чудесно обретена 2 марта 1917 года, в день вынужденного отречения от престола императора Николая II.

Крестьянке Евдокии Андриановой, жившей недалеко от села Коломенского, во сне был голос: «Есть в Коломенском большая чёрная икона. Её нужно взять, сделать красной, и пусть все молятся». Через некоторое время Евдокия увидела во сне белую церковь, в которой величественно восседала Царица Небесная.

Женщина отправилась в село Коломенское и узнала в Вознесенской церкви ту, что видела

во сне. Настоятель храма отец Николай, выслушав рассказ Евдокии, принялся за поиски и среди старых образов нашёл большую почерневшую от времени икону. Когда её отмыли, открылось изображение Пресвятой Богородицы, величественно восседающей с Богомладенцем на царском троне. Царица Небесная в красной порфире, с короной на голове, в руках у неё скипетр и держава. Выяснилось, что икона принадлежала московскому Вознесенскому монастырю и перед нашествием Наполеона она была передана на хранение в эту церковь.

Весть о чудесном обретении «Державной» иконы Божией Матери облетела Россию. Совпадение этого события

с отречением императора Николая II знаменовало для верующих людей передачу верховной власти и попечительства о России Самой Царице Небесной.

К иконе началось паломничество. Чтобы все желающие могли поклониться святыне, «Державную» носили по окрестным храмам, фабрикам и заводам. Почти в каждом храме появился список с неё, были подготовлены служба и акафист. В их составлении принимал участие Святейший Патриарх Тихон. Однако вскоре на почитателей иконы обрушились жестокие гонения. Из храмов были изъяты списки иконы. Многие верующие, осмелившиеся держать у себя изображение «Державной», были арестованы. Сам чудотворный образ на многие десятилетия был сокрыт в запасниках Государственного Исторического музея.

В 1990 году святой образ был возвращён в храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

В молитве перед иконой «Державная» мы просим у Божией Матери: **«Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшего Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу в благоденствии и избавит нас от междоусобных брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную».**

Празднование в честь иконы Божией Матери «Державная» совершается **2 марта** (15 марта н. ст.), в память её чудесного явления русскому народу.

**«Рáдуйся, Мáти Бóжия Держáвная,
Застúпнице усéрдная рóда христиáнского!»**

*Из Акафиста Пресвятой Богородице
перед Её иконой «Державная»*

ТУПЕНЬ ОДИННАЦАТАА

Литургия святителя Иоанна Златоуста

Литургия, чинопоследование которой предание церковное связывает с именем великого святителя и вселенского учителя Иоанна Златоуста (†407), — самая привычная для нас Литургия. И возможно, поэтому мы мало ценим её.

Между тем эта Литургия изумительна как по своему вероучительному содержанию, так и по красоте священнодействий. В евхаристических молитвах этой Литургии излагается всё домостроительство спасения рода человеческого. И, молясь на этой Литургии, мы в течение всего года слышим призыв Христа Спасителя ко Святому Причащению.

Божественная Литургия всегда начинается торжественным возгласом **«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков»**, на что хор отвечает **«Аминь»**, что значит **«Да будет так»**, **«Истинно так»**. Каждый ответ хора или клироса **«Аминь»** является выражением согласия и принятия всеми молящимися в храме всего, что совершается на Богослужении.

Перед пением Символа веры мы слышим важный призыв: **«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»** (чтобы в единомыслии исповедовать), и хор продолжает:

«Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Трѳицу Единосу́щную и Не-раздѣльную».

Чтобы участвовать в Литургии, нужно исполнить заповедь Спасителя: примириться сначала с ближними, а затем уже приносить жертву к алтарю (Мф. 5, 23–24).

Когда мы слышим на Литургии возглас **«Свята́я святы́м!»**, то этим призывом нам напоминает о том, что ко Святой Чаше можно приступать только очистив свою совесть таинством Исповеди.

После Святого Причащения архиерей или священник возглашает: **«Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ до-стоя́ние Твое́!»** Достояние — это наследие. Значит, мы — наследие Божие и, следовательно, принадлежим не себе, а Богу.

Призыв **«С ми́ром изы́дем!»** в конце Литургии обязывает нас хранить мир Божий и после участия в церковном Богослужении.

На отпу́сте — заключительном молитвословии Литургии Иоанна Златоуста — всегда молитвенно поминается имя этого златословесного вселенского церковного учителя.

Святителю́ о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Бо́га о нас!

**Тропарь святителю Иоанну Златоусту,
глас 8**

Уст твои́х, я́коже свѣтлость огня́, возсия́вши благо-
да́ть, вселѣнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови
сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренномуд́рия по-
каза́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Злато-
у́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спастис́я душáм на́шим.

Манна небесная

Когда пророк Божий Моисей после исхода из Египта повёл народ по пустыне, у путников вскоре закончилась пища. В пятнадцатый день второго месяца по выходе из Египта израильтяне подняли ропот на Моисея и Аарона: **«О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом»** (Исх. 16, 3).

Моисей сказал народу, что Господь пошлёт им и хлеб, и мясо. Но при этом заметил, что их ропот — это ропот не на Моисея и Аарона, а на Господа.

«Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а утром лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что́ это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу» (Исх. 16, 13–15).

Название «манна» эта пища с неба получила потому, что люди, когда впервые увидели её, спрашивали друг друга: «Манн-гу?» — «Что это?»

Манна покрывала утром землю вокруг стана каждый день, кроме субботы. Моисей по повелению Божию сказал народу: **«Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте.**

И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть» (Исх. 16, 16–18).

До следующего дня манну Моисей оставлять не велел. Кто не слушался его и тайно оставлял запас, утром видел, что там завелись черви.

Чудеса во время странствования израильтян по пустыне. Мозаика. XIII в.

В шестой день недели собирали манну вдвое больше, по два гомора на каждого. В субботу манна не выпадала.

Сорок лет посылал с неба Господь эту чудную пищу, пока спасённые из египетского рабства люди странствовали по пустыне. Об этом говорится в псалме: **«Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости»** (Пс. 77, 23–25).

Манна небесная стала прообразом хлеба Евхаристии. Об этом сказал после чудесного насыщения пятью хлебами пяти тысяч людей Сам Господь Иисус Христос. Насытившиеся пятью хлебами люди говорили: **«Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру»** (Ин. 6, 31–33).

Предсказывая о таинстве Святого Причащения, Иисус Христос сказал: **«Я есмь хлеб жизни»** (Ин. 6, 48). Поэтому святые отцы учат: когда мы в молитве «Отче наш» просим «хлеб наш насущный даждь нам днесь», не нужно забывать и о хлебе жизни, то есть о Святом Причащении.

Чудеса Христовы

Из Евангелия мы знаем, что Господь наш Иисус Христос совершил множество чудес. Он даровал хромым хождение, слепым прозрение, глухим слух, прокажённым исцеление кожи, парализованным силу вставать и ходить.

Поражённый чудесами Христовыми праведный Никодим сказал: **«Мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог»** (Ин. 3, 2).

Великие и многочисленные чудеса Иисуса Христа свидетельствовали о Его Божестве. Как всемогущий Бог Он мог исцелить всякую болезнь и даже даровать зрение слепорождённому. Но для исцеления требовалась вера самого больного или его близких. Исцеляя больного, Иисус Христос обычно говорил: **«Вера твоя спасла тебя»**.

Однажды, когда Иисус Христос проходил между Самарией и Галилеей, при входе в одно селение **«встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя»** (Лк. 17, 12–19).

Проказа — это почти неизлечимая болезнь. Прокажённым не разрешалось жить вместе со здоровыми людьми и даже подходить близко к дорогам. В тех очень редких случаях, когда прокажённый выздоравливал, по закону Моисея он должен был прежде всего показаться священникам Иерусалимского храма.

Поэтому, как пишет святой евангелист Лука, десять прокажённых **«остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас»** (Лк. 17, 13).

Иисус Христос сжалился над этими несчастными людьми. Но, исцеляя прокажённых, Спаситель испытал их веру. Он послал их в Иерусалимский храм к священникам для медицинского освидетельствования. Они поспешили в Иерусалим. **«И когда они шли, очистились»** (Лк. 17, 14).

Один же из них, увидев, что выздоровел, тотчас побежал обратно ко Христу и, поклонившись до земли, стал благодарить своего Целителя. А девять не возвратились и не услышали слов Спасителя: **«Вера твоя спасла тебя»**.

Чем можно измерить веру? — Только благодарностью. Насколько благодарен человек Богу, настолько он и верен Ему.

Все чудеса Господь Иисус Христос совершал ради вечного спасения человека. Глухим Он даровал слух, чтобы они слышали спасительное слово Божие. Прокажённых очищал, чтобы от греховных болезней очистились и души их. Исцеляя человека, Иисус Христос нередко говорил ему: иди и впредь не греши, чтобы не было тебе хуже.

В Евангелии приводятся свидетельства о чудесном воскрешении мертвых. Воскрешение Лазаря, тело которого по смерти уже четыре дня находилось в гробовой пещере, удостоверило многих, что Иисус из Назарета есть Христос, пришествие Которого предсказывали Моисей, Давид и другие пророки Божии. Но именно после воскрешения Лазаря ненавидевшие Христа первосвященники и фарисеи стали настойчиво искать Иисуса, чтобы убить Его.

Когда Иисус Христос страдал на Кресте, то издевавшиеся над ним враги Его требовали чуда: **«Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него»** (Мф. 27, 42).

Но Сын Божий пришёл в мир не для того, чтобы творить чудеса по прихоти людей. Он пришёл к людям, чтобы всех призвать к покаянию и спасению. И верующим в Его божественную силу Он в знак спасения являл великие чудеса.

Эпоха Вселенских Соборов

На предыдущем занятии мы говорили о Первом Вселенском Соборе. Теперь скажем несколько слов о других Вселенских Соборах.

Второй Вселенский Собор был созван в **381** году в **Константинополе**. Этот Собор осудил лжеучение тех еретиков, которые отвергали церковное учение о Божестве Святого Духа, и утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил **Никейский Символ веры**, и таким образом составил **Никео-Цареградский Символ веры**, которым и мы свидетельствуем о нашей православной вере.

Третий Вселенский Собор состоялся в **431** году в городе **Ефесе**. Собор был созван для защиты православной веры от лжеучения константинопольского архиепископа **Нестория**, который искажал церковное вероучение о Богочеловечестве Христа Спасителя. Этот Собор, осудив ересь Нестория, определил **исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицей**.

Седьмой Вселенский Собор. Икона

Четвёртый Вселенский Собор проходил в **451** году в городе **Халкидоне**. Собор был созван против лжеучения архимандрита одного из константинопольских монастырей **Евтихия**, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Последователей этого лжеучения называли **монофизитами**. Собор определил, что **Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он**

родился от Пресвятой Девы и во всём подобен нам, кроме греха. При рождении от Девы Марии Божество и человечество соединилось в Нём, как едином Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

Пятый Вселенский Собор был созван в **553** году в городе **Константинополе**. Собор снова повторил осуждение ересей Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский Собор также состоялся в **Константинополе** в **680** году. Собор был созван против лжеучения еретиков-монофелитов, которые хотя и признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но считали, что в Нём действует одна воля. Этот Собор осудил ересь монофелитов и определил признавать в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, и по этим двум естествам — две воли, но так, что **человеческая воля во Христе не противоречит, а покорна Его Божественной воле.**

В эпоху Вселенских Соборов произошёл расцвет монашества.

Седьмой Вселенский Собор состоялся в **787** году в городе **Никее**. Этот Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил: **поставлять и полагать в святых храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и святым, на них изображённым.**

Запомним эти даты:

381 год — Второй Вселенский Собор в Константинополе.

431 год — Третий Вселенский Собор в Ефесе.

451 год — Четвёртый Вселенский Собор в Халкидоне.

553 год — Пятый Вселенский Собор в Константинополе.

680 год — Шестой Вселенский Собор в Константинополе.

787 год — Седьмой Вселенский Собор в Никее.

Святитель Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился в конце III века на Кипре, в простой семье. С детства он пас овец, жил честно, всё, что у него было, отдавал на нужды бедных и странников. Он так угодил Богу своей благочестивой жизнью, что сподобился дара чудотворения: по его молитвам шёл дождь, исцелялись больные, изгонялись бесы, сокрушались языческие идолы, пробуждались мёртвые.

Из жития святого Спиридона известен такой необыкновенный случай. Однажды воры глубокой ночью забрались в его овчарню, чтобы похитить овец, но тут же оказались связанными невидимой силой. Когда настало утро, святой пришёл к своему стаду и обнаружил связанных разбойников, кото-

рые не могли даже пошевелиться. Помолившись, он освободил их. Сказав, чтобы они больше не брали чужого и добывали пропитание честным трудом, он подарил им по овце, ласково сказав: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали», — и отпустил.

За необычную доброжелательность, мудрость, смирение и благочестие Спиридон был поставлен в епископы кипрского города Тримифунта. И в сане епископа он, как и прежде, продолжал вести простую жизнь: трудился в поле, пас овец, творил дела милосердия. Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. Однажды к нему пришла женщина с мёртвым ребёнком на руках и попросила заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни.

Как-то раз во время служения святого Спиридона в пустой церкви ему вторил незримый ангельский хор. Привлечённые чудесным пением люди, находившиеся поблизости, поспешили зайти в храм, но не обнаружили там никого, кроме епископа и нескольких церковных служителей.

Святитель Спиридон был участником Первого Вселенского Собора 325 года в Никее, на котором защищал веру Христову от ереси Ария.

Много чудес совершил при жизни святитель Спиридон. Последние его слова были о любви к Богу и ближним. Многоцелебные нетленные его мощи ныне почивают в церкви на греческом острове Керкира (Корфу).

Память святителя Спиридона Тримифунтского празднуется **12 декабря** (25 декабря н. ст.).

Тропарь, глас 1

Собора Пёрваго показáлся еси побóрник и чудотвóрец, Богонóсе Спиридóне, óтче наш. Тёмже мёртву ты во грóбе возгласív, и змию в зláто претворív еси, и внегда пéти тебе святýя молítвы А́нгелы, сослужáция тебе, имёл еси, священнейший. Сла́ва Дáвшему тебе крéпость, сла́ва Венчáвшему тя, сла́ва Дéйствующему то́бою всем исцелéния.

У входа в храм святителя Спиридона Тримифунтского на острове Корфу. Греция

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме

Храм Воскресения Христова построен на месте распятия, погребения и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Во времена земной жизни Христа эта местность находилась за городской чертой, сейчас же храм находится внутри Иерусалима. В нём заключены величайшие святыни и свидетельства Воскресения Христова — Голгофа и Гроб Господень. Ещё одно распространённое название храма — Храм Гроба Господня. Но первое наименование этого храма — «Набс тис Анастáсеос», то есть по-гречески «Храм Воскресения».

Во II веке нечестивый император Адриан приказал засыпать место между Голгофой и погребальной пещерой землёй и камнями и на том месте устроить святилище Юпитера и Венеры, чтобы люди совершенно забыли о Христе Спасителе. Когда единодержавным римским императором стал святой равноапостольный Константин Великий, мать его святая Елена в 326 году совершила паломничество в Иерусалим. В подземелье языческого храма она обнаружила вход в пещеру с Гробом Господним и Крест, на котором был распят Иисус Христос. Император Константин повелел разрушить святилище и возвести на святом месте храм, который был бы «великолепнее всех храмов, где-либо существующих». 13 сентября 335 года Храм Воскресения Христова был торжественно освящён. В память этого события впоследствии сложился праздник — Воскресение Словущее.

За свою многовековую историю храм неоднократно перестраивался, страдал от пожаров, однако Богослужения в нём никогда не прекращались и поток верующих, желавших поклониться святыням, не иссякал.

Когда в 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим, часть храмовых строений была разрушена, а Святой Крест похищен. Спустя 15 лет византийский им-

ператор Ираклий восстановил Храм Воскресения Христова и вернул Святой Крест Господень.

В своём нынешнем виде Храм Воскресения Христова известен с 1810 года, когда он был отстроен после большого пожара.

Мраморная часовня Гроба Господня, или куву́клия, находится в центральном помещении храма. Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в ней происходит великое чудо — схождение Благодатного огня. Тысячи паломников из многих стран мира, в том числе и России, становятся свидетелями этого чуда. Благодатный огонь они увозят потом в свои храмы.

Другой величайшей святыней Храма Воскресения Христова является Голгофа — то место, где был распят Иисус Христос. Место, где стоял Крест Господень, помечено серебряным кругом.

Храм Воскресения Христова — одно из самых священных мест для христиан всего мира. С давних пор и поныне паломники со всего света стекаются в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. Множество паломников ежегодно приезжает в Храм Воскресения Христова из России.

ТУШЕНЬ

ДВЕНАДЦАТАА

Литургия Василия Великого

Десять раз в году совершается Литургия по чинопоследованию, составленному святителем Василием Великим. Это самая торжественная Литургия Церкви Христовой Православной.

В Великий Четверг, ради воспоминания установления таинства Евхаристии, на Литургии святителя Василия Великого вместо Херувимской песни поётся молитва **«Вéчери Твоея Тáйныя днесь, Сы́не Бóжий, причáстника мя приими́»**. В Великую же Субботу вместо Херувимской песни поётся **«Да молчít всякая плоть челове́ча; и да стои́т со стра́хом и трéпетом, и ничто́же земно́е в себé да помышля́ет»**.

Эти проникновенные песнопения помогают почувствовать величие последних дней Страстной седмицы и готовят нас к встрече Пасхи Христовой.

Литургия святителя Василия Великого несколько продолжительнее Литургии святителя Иоанна Златоуста, потому что в ней пространнее евхаристические молитвы. Эти молитвы являются наивысшим выражением церковного богословия. В них молитвенно представлено домостроительство нашего спасения — всё, что совершил ради нас Господь Иисус Христос.

Литургия Василия Великого также совершается в пять Воскресных дней Святой Четыредесятницы, в канун или самый день праздников Рождества Христова и Богоявления. И ещё один раз — в день памяти святителя Василия Великого, **1 января** (14 января н. ст.).

Причащение Тела и Крови Христовых благодатно созидает из верующих Церковь — Тело Христово. Как учит святой апостол Павел, **«Вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями»** (1 Кор. 12, 27–28). Об Иисусе Христе святой апостол Павел сказал, что Бог Отец **«поставил Его выше всего Главою Церкви, Которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»** (Еф. 1, 22–23).

Христос однажды принёс Себя в жертву за грехи мира (Евр. 10. 12, 14), но **«присно [всегда] освящает причащающихся»** (тропарь 9-й песни канона ко Святому Причащению). В этом сущность Божественной Евхаристии.

На Литургии святого Василия Великого возносится молитва о единстве всех причащающихся: **«Нас же всех, от Единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во Единого Духа Святаго причастие...»**. Такое премирное единство людей на земле возможно только в Святом Причащении.

Если служится Литургия святого Василия Великого, то вместо «Достойно есть» поётся другое дивное песнопение в честь Богородицы:

«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный храм и раю словесный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотился и Младенец бысть, прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе».

Суббота как прообраз Воскресного дня

В Ветхом Завете в память о чудесном исходе из Египта ежегодно праздновалась Пасха. В этот праздник надлежало вкушать пасхального агнца и благодарить Бога за дарованную свободу.

Но поскольку празднование Пасхи совершалось раз в году, то для того, чтобы спасённый из египетского рабства народ не забывал о Боге, своём Помощнике и Покровителе, было установлено также еженедельное воспоминание о спасении из Египта. Для этого было заповедано особое отношение к субботе как священному дню.

Седьмой день Бог освятил ещё при миротворении: **«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его»** (Быт. 2, 2–3).

После исхода из Египта суббота стала днём особого служения Богу — днём молитвы, чтения Священного Писания, днём, который служил напоминанием о спасительных обетованиях Божиих на будущее время.

Когда пророк Божий Моисей учил народ, как собирать манну небесную, он дал указание и о субботе: **«Завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра»** (Исх. 16, 23). Когда же Моисей принёс с Синайской горы Десять заповедей Божиих, то народ увидел, что четвёртая заповедь — это заповедь об особом отношении к субботе как святому дню: **«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему»** (Исх. 20, 8–10).

Заповедь о священном отношении к субботе должна была еженедельно напоминать о Пасхе ветхозаветной.

«Помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его» (Втор. 5, 15). Пренебрежение субботним покоем строго наказывалось.

Если в ветхозаветные времена священным днём являлась суббота, то после Воскресения Христова священное значение приобрёл первый после субботы день — День Господень. С давних времён на Руси этот день называется по-пасхальному — Воскресеньем!

В Новом Завете заповедь Божия о священном еженедельном празднике относится уже к Воскресному дню. Воскресенье как День Господень всегда знаменуется совершением Божественной Литургии — ради воспоминания спасительного Воскресения Христова.

Каждую седмицу суббота готовит нас к Воскресному дню. Если мы приходим в субботу вечером в храм на службу, то нам гораздо удобнее будет достойно христианского звания встретить и провести святой Воскресный день.

Слава, Господи, святому Воскресению Твоему!

Пророк Моисей получает заповеди Божии. Икона. Синай

Заповеди Иисуса Христа

Изучая Священную историю Ветхого Завета, мы знакомимся с Десятью заповедями, данными Богом людям через пророка Моисея. Слушая и читая Святое Евангелие, мы узнаём заповеди Христа Спасителя.

Евангелисты Матфей и Лука записали заповеди, которые Иисус Христос произнёс в Нагорной проповеди. Это Заповеди Блаженств.

Блаженство — это не просто счастье, а счастье быть с Богом, жить по воле Божией, всегда радоваться о спасении по благодати Божией.

«Увидев народ, Он взшел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 1–12).

Преподавая людям заповеди Нового Завета, Иисус Христос называл блаженными тех, кто будет соблюдать эти заповеди.

Обратим внимание на третью заповедь. В настоящее время очень мало людей, которые понимают и ценят эту заповедь. Блаженными Иисус Христос называет кротких. Кротость является наилучшим украшением души человека. **«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»** (Мф. 5, 5), — сказал Иисус Христос.

Заповеди Блаженств — как лестница восхождения к духовному совершенству. Чем выше, тем труднее заповеди.

Указав эту спасительную лестницу восхождения в Царство Небесное, Господь Иисус Христос обещал великую награду за исполнение данных Им заповедей: **«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!»**

Заповеди Блаженств указывают нам прямой путь в Царство Небесное. И поэтому Церковь Христова Православная напоминает их нам почти на каждой Божественной Литургии.

Не будем привыкать к чтению и пению Заповедей Блаженств, чтобы не стать бесчувственными к ним!

Нагорная проповедь. Фреска. Художник М. Нестеров

Торжество Православия

В наших православных храмах мы видим множество икон. Православные люди всегда почитали иконы.

Что значит «почитать иконы»?

Слово «икона» — греческое. В переводе на русский язык оно означает «образ». Но икона — не просто образ, а святой образ. Икона — это окно, помогающее человеку во время молитвы взглянуть в горний, то есть вышний, мир. Поэтому православные люди всегда относились к иконе как к святыне, через которую Господь посылает Свою благодатную помощь.

Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразному. Так учит святитель Василий Великий, так учили и отцы Седьмого Вселенского Собора. Это означает, что, молитвенно взирая на икону Пресвятой Троицы, мы обращаемся к Богу Единому по существу и Троичному в Лицах — Отцу и Сыну и Святому Духу. Глядя на икону Богородицы, мы обращаем свои молитвы к Божией Матери и просим Её помощи. Взирая на иконы святых, мы молимся этим святым и чтим их святые подвиги.

Иконоборческая ересь начала распространяться в Византии при императоре Льве Исавре (717–741). Иконоборцы пытались утверждать, что поклонение священным изображениям есть поклонение идолам. Отвергая сначала почитание икон, впоследствии иконоборцы стали бороться со святыми иконами и преследовать иконопочитателей. В то время иконоборцами было уничтожено очень много икон, фресок и мозаик. Иконоборчество продолжало враждовать на Церковь и при сыне императора Льва — Константине Копрониме (718–775), а также при его внуке — Льве Хозаре (750–780).

Великим защитником иконопочитания стал преподобный Иоанн Дамаскин, который написал несколько трудов в защиту святых икон.

Как говорилось на предыдущей ступени, в 787 году в Никее был созван Седьмой Вселенский Собор. На Соборе присутствовало более 350 отцов Церкви, среди которых было много архимандритов, игуменов и монахов. Главным итогом работы Седьмого Вселенского Собора стало принятие церковного определения, в котором святые отцы Церкви осудили иконоборчество. Собор вынес решение: почитание, воздаваемое иконам, восходит к первообразу.

После Седьмого Вселенского Собора иконоборчество в Византии на некоторое время затихло. А в 811–813 годах при византийском императоре Льве Армянине оно возобновилось с новой силой. За почитание святых икон архиереев и священников отправляли в ссылку. И только после смерти императора-иконоборца Феофила святые отцы, собравшиеся в 843 году в Константинополе, восстановили почитание святых икон. А день 11 марта 843 года, когда святые иконы были внесены в храмы, остался в церковной истории как день Торжества Православия.

Со времён иконоборчества прошло много веков. Но в память о славных защитниках священных образов в наших календарях первое Воскресенье Великого поста называется Недельей Торжества Православия. После Божественной Литургии в этот день в храмах совершается особый Благодарственный молебен.

Торжество Православия. Икона

Запомним:

В первое Воскресенье Великого поста
Церковь празднует Торжество Православия.

Семь отроков Ефесских

В III веке в городе Ефесе жили семь юношей: Максимилиан, Иамвлих, Мартинаиан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антоний. Как и многие жители Ефеса, все они исповедовали христианскую веру.

Жили они во время правления нечестивого императора Деция Траяна, гонителя христиан. Прибыв в Ефес, он приказал собраться всем жителям города у храма богине Артемиде и принести кровавую жертву. По приказу императора явились все, кроме христиан. Разгневанный император приказал привести их силой. Христиан разыскивали по всему городу, вытаскивали из домов и тайных убежищ и под страхом смерти заставляли принародно отказаться от Христа. Некоторые не

выдерживали и отказывались, однако были и такие, кто предпочёл принять мученическую смерть, но остаться верным Господу.

По доносу привели к Децию и семерых юношей, сыновей знатных горожан. За отказ подчиниться воле императора их лишили знаков воинского отличия, но отпустили, дав время одуматься. В противном случае их ждала смерть. Оказавшись на свободе, семеро юношей раздали нищим всё имевшееся у них имущество, а затем ушли в горы и укрылись в одной пещере. Там они укреплялись молитвой, вручая себя покровительству Господа. По воле Божией они погрузились в крепкий сон.

Тем временем император приказал отыскать этих юношей. Когда он узнал, что все семеро укрылись в пещере, то приказал замуровать вход в неё камнями, чтобы юноши умерли от голода и жажды. Двое тайных христиан записали на дощечках имена мучеников и историю их подвига и, запечатав их в ковчежец, вложили его в кладку.

Прошло около двух столетий. Эпоха гонений на христиан закончилась. Однако многих христиан стали смущать еретические лжеучения. Одно из них отрицало воскресение мертвых. Для вразумления заблудших Господь явил чудо.

Владелец горы, где находилась пещера, решил построить загон для овец и для этого велел слугам разобрать завал. Когда вход в пещеру расчистили, отроки, повинувшись Божественному велению, проснулись, уверенные, что проспали всего одну ночь. Один из отроков пошёл на рынок купить хлеба и, подойдя к городу, поразился, увидев на городских воротах крест, чего не было во времена гонений на христиан. Купив хлеба, он расплатился старинной монетой императора Деция и был задержан. После расследования весть о чудесном воскресении семи ефесских юношей дошла до императора Феодосия, который сразу же поспешил в Ефес. Во время беседы с ним святые отроки на глазах у всех склонили головы и вновь почили — на этот раз до всеобщего воскресения.

На церковно-славянском языке отроками назывались не только мальчики, но и юноши.

Церковное предание гласит, что в первый раз семеро отроков Ефесских уснули 4 августа, а пробудились 22 октября. Поэтому их память празднуется **4 августа** (17 августа н. ст.) и **22 октября** (4 ноября н. ст.).

Тропарь, глас 4

Вéлия вéры чудесé, в пещéре, я́ко в чертóзе ца́рском, святíи седьмь óтроцы пребы́ша, и умрóша без тли, и по мнóзех временéх воста́ша, я́ко от сна, во уверéние воскресéния всех челове́ков. Тех моли́твами, Христé Бóже, помíлуй нас.

Софийский собор Киева

Софийский собор в Киеве стал первым значительным памятником древнерусского зодчества. Он был построен в первой половине XI века святым великим князем Ярославом Мудрым, сыном равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Свидетельство об этом сохранилось в древнерусской летописи.

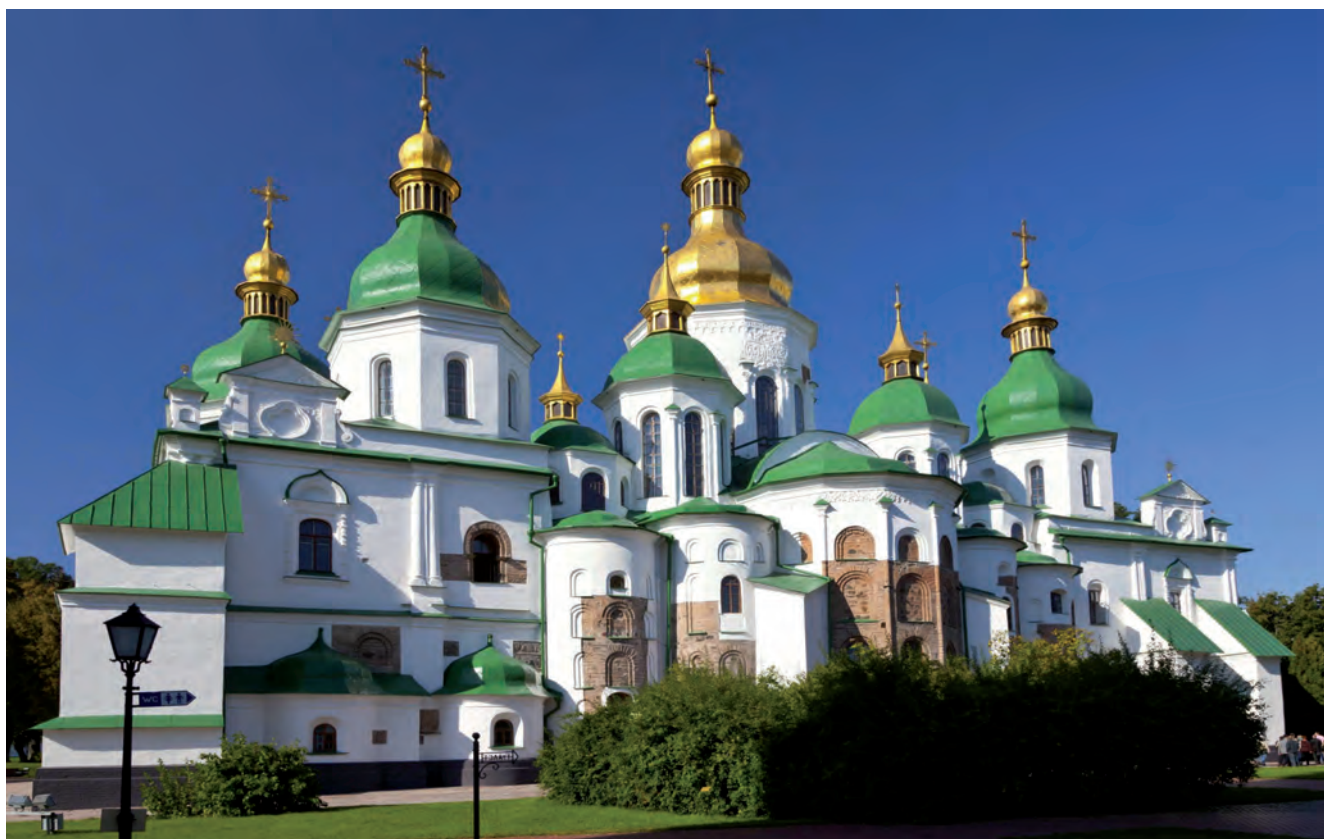
Название собора происходит от греческого слова «софия», что значит «мудрость», «премудрость». Софийский собор посвящён Христу Спасителю, Который в Библии именуется **«Божией силой и Премудростью Божией»** (1 Кор. 1, 24). Отсюда его название — храм Софии Премудрости Божией. В XI веке на Руси Софийские соборы были возведены также в Новгороде и Полоцке.

Образом для Софийского собора в Киеве послужил Софийский собор города Константинополя, покоровший когда-то своей красотой послов князя Владимира. И хотя при строительстве храма за основу была взята крестово-купольная композиция, выработанная архитекторами Византии, произведение киевских мастеров оказалось настолько самобытным, что можно говорить о существовании уже в ту пору в Киеве самостоятельной школы зодчества.

Митрополит Иларион восхищённо отозвался о Софийском соборе такими словами: «Церковь дивна и славна всем окружным странам, яко же иной не найдётся во всех землях от востока до запада». Посетивший в XVII веке Софию Киевскую известный путешественник Павел Алеппский сказал, что «ум человеческий не в силах её объять».

Неизгладимое впечатление производили великолепные мозаики храма, выполненные на сияющем золотом фоне, дивные фрески. Уже при входе всякий мог видеть в своде главного алтаря огромную фигуру Божией Матери с молитвенно воздетыми руками. Этот образ Богородицы имеет наименование «Оранта» (от латинского orans — «мо-

лящаяся»). Ещё одно название иконы — «Нерушимая Стена». С давних пор Пресвятая Богородица почитается верующими как Заступница и Покровительница города. И действительно, в 1240 году татары, ворвавшиеся в Киев, долго пытались разрушить стену собора, на которой помещался образ Божией Матери, но им так и не удалось этого сделать.

После разграбления Киева в Софийском соборе продолжали совершаться Богослужения, но он, как и сам город, постепенно приходил в запустение. Из-за частых набегов крымских татар и литовцев, происходивших на протяжении XIV–XV веков, Софийский собор потерял былую красоту и величие. Возрождение его началось в XVII веке.

До 1929 года киевский Софийский собор был действующим храмом. В 1934 году, когда воинствующие безбожники хотели закрыть все соборы и храмы, он был объявлен музеем — «Софийским заповедником». В настоящее время в нём изредка уже совершаются Богослужения.

ТУШЕНЬ

ТРИНАДЦАТАА

Литургия Преждеосвященных Даров

Божественная Литургия — это всегда светлый праздник и радость благодарения. Вспомним, что слово «Евхаристия» переводится с греческого как «Благодарение».

Как же совместить праздничную Литургию с великопостным покаянным плачем о грехах?

В период Четыредесятницы Святая Церковь установила совершать Божественную Литургию только в субботние и воскресные дни. А для того чтобы не лишить христиан причащения Святых Таин на целую седмицу и укрепить их в духовном подвиге поста, церковный Устав предписывает совершать особое чинопоследование, называемое Литургией Преждеосвященных Даров.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается только Великим постом. Эту Литургию без преувеличения можно назвать особой молитвенной драгоценностью великопостного Богослужения. Живое, реальное ощущение единства неба и земли, переживаемое христианином за этой службой, порождает неоценимый опыт духовного приобщения к вечности. «**Ны́не Си́лы Небе́сныя с на́ми невидимо служат**», — слышим мы пение хора или клироса на этой службе.

Во время совершения Литургии Преждеосвященных Даров в алтаре совершаются священнодействия, сопровож-

даемые земными поклонами священнослужителей. Присутствие на престоле уже освящённых Честных Даров придаёт особый характер всему этому Богослужению. Это присутствие величайшей святыни придаёт Литургии Преждеосвященных Даров и особую торжественность. А от священнослужителей и молящихся в храме требуется особое благоговение. И в богослужебных книгах говорится «о благоговении мнозе».

На Литургии Преждеосвященных Даров поётся дивное песнопение: **«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобю, воздеяние руку мою, жертва вечерняя»** (Пс. 140, 2).

На этой службе всех молящихся в храме, благоговейно склонивших колена и голову, архиерей или священник осеняет возжжённым светильником со словами: **«Свет Христов просвещает всех!»**

Во время причащения Святых Христовых Таин хор поёт причастный стих: **«Вкусите и видите, яко благ Господь. Аллилуиа»**. Всё это бывает только на Литургии Преждеосвященных Даров.

Косное, то есть медленное, великопостное пение, соединённое с возможностью приобщиться «небесного хлеба», рождает у молящихся светлую печаль — это особое духовное настроение, в котором гармонично сочетаются покаянные молитвы и светлое упование на милосердие Божие.

**Вкусите и видите, яко благ Господь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.**

Святитель Григорий Двоеслов,
епископ Римский.
Византийская фреска

Десять заповедей Божиих

Человек как творение Божие не может правильно жить без заповедей Божиих. Спасительная заповедь была дана в раю праотцу Адаму. В пятидесятый день после исхода из Египта пророк Моисей получил на горе Синай заповеди Божии, данные народу, спасённому из рабства египетского.

Три дня молитвой и постом готовился народ к принятию заповедей Божиих. Вокруг горы Синай, как места готовящегося откровения Божия, провели черту. Люди молились под горой, а Моисей взошёл на Синай.

«При наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане» (Исх. 19, 16). Господь Бог призвал Моисея на вершину горы и дал ему для всего народа Свои заповеди:

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней

создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 2–17).

Обратим особое внимание на пятую заповедь. Она велит нам почитать своих родителей, и за это Господь обещает благо и долголетие. **«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием»** (Еф. 6, 1–2), — учит святой апостол Павел.

Десять заповедей, данные Богом пророку Моисею, получили название Десятословие.

О том, что содержащиеся в Десятословии заповеди Божии необходимы и нам, христианам, людям Нового Завета, говорит ответ Христа Спасителя юноше: **«Знаешь заповеди»** (Мк. 10, 19). Значит, и нам надо знать и исполнять заповеди Божии.

Пророк Моисей получает заповеди Божии. Книжная миниатюра

Молитва Господня

Молитва «Отче наш» — это драгоценнейшее евангельское сокровище для нас! Молитва Господня является самой распространённой среди христиан всего мира. Она дана христианам на все времена.

Вспомним, что эту молитву мы поём на Божественной Литургии незадолго до Святого Причащения. Её же читаем или поём перед принятием пищи.

Молитва «Отче наш» начинается обращением к Богу Отцу Небесному. Затем следуют семь молитвенных прошений. Завершается Молитва Господня славословием Богу.

Давайте стоя благоговейно прочитаем молитву «Отче наш»:

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да придет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь (Мф. 6, 9–13).

Все мы созданы по образу Божию и по Его подобию. Значит, уже по своему сотворению мы — чада Божии. Но если до воплощения Единородного Сына Божия человек воспринимал Бога как Творца и Судью, то Иисус Христос

научил нас молиться Богу как Отцу нашему Небесному. Называя в молитве Бога Отцом, мы должны стараться быть благодарными и добрыми детьми Божиими.

Обратим внимание на третье и пятое прошения.

Третьим прошением Молитвы Господней — **«да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі»** — мы просим Бога научить нас исполнять Его святую волю. Если мы будем жить по воле Божией, то получим милость Божию.

Очень важно всегда помнить и пятое прошение Молитвы Господней — **«оста́ви нам до́лги на́ша, якоже и мы оставля́ем должникóм на́шим»**. Долгами здесь называются грехи, то есть все наши плохие слова и дела. Чтобы каждому из нас получить от Бога прощение своих грехов, прежде надо простить других, даже тех, кто нас обидел.

Святой евангелист Матфей пишет, что Иисус Христос, давая ученикам Своим эту молитву, сразу же после этого сказал: **«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»** (Мф. 6, 14–15). Все люди — дети Отца Небесного. Если дети живут мирно, дружно, прощают друг друга, то это приятно родителям. Если же дети поступают наоборот, то для родителей это самое большое огорчение. Есть даже особенный день, когда Церковь Христова Православная призывает всех христиан просить друг у друга прощения. Это — Прощёное Воскресенье.

Молитва Господня учит нас всецелой преданности Богу. Единородный Сын Божий Господь Иисус Христос всегда творил волю пославшего Его в мир Бога Отца. И последователей Своих Иисус Христос учил жить по воле Божией.

Жить по воле Божией — это важнейшая забота и главная задача христианина.

Будем всегда со вниманием и благоговением читать и петь эту молитву.

Святые Кирилл и Мефодий — просветители славян

Девятое и десятое столетия мы, православные славяне, можем назвать эпохой святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. До своего пострижения в схиму святой Кирилл

именовался Константином. За свои обширнейшие знания и мудрость его прозвали Философом. Братья Кирилл и Мефодий прославляются славянскими народами как первоучители, потому что через них славяне получили письменность на своём языке. Они переложили с греческого языка на славянский язык молитвы, Евангелие и Псалтирь, чтобы славяне могли совершать церковные службы на родном языке.

В 863 году братья Константин Философ и Мефодий, отправляясь с проповедью к морavam, составили славянскую азбуку и начали создавать богослужебные книги для христиан Моравии и Паннонии. Так назывались в то время славянские государства, расположенные на территории современных Чехии, Словакии и Венгрии. Впоследствии через учеников святых Кирилла и Мефодия церковные книги достигли болгар, сербов и других славянских народов. И самое удивительное здесь то, что благодаря своим святым первоучителям славяне получили письменность сразу в тех совершенных формах, которые выработались в греческой письменности за более чем тысячелетнюю её историю.

«В начале бе Слово» (Ин. 1, 1), — начертал святой Константин Философ первые слова на церковно-славянском языке. И мы до сего дня почерпаем из источника богопознания, который открыли славянскому миру святые братья.

Совершив множество миссионерских путешествий, святой Константин Философ тяжело заболел. Извещённый от Господа о скорой своей кончине, он принял схиму с именем Кирилл и через 50 дней скончался. Произошло это в Риме в 869 году. Просветителю славян было всего 42 года.

Отходя ко Господу, равноапостольный Кирилл завещал своему старшему брату продолжать их общее дело — православное просвещение славян. И святой Мефодий исполнил это поручение: вместе с учениками он перевёл на церковно-славянский язык почти всю Библию и важнейшие богослужебные книги.

Благодарность славян своим первоучителям выражается в посвящённом им кондаке: «Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных Писаний преложением источник Богопознания нам источивших, из негоже даже доднесь неоскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших».

День церковной памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стал основанием для учреждения праздника — Дня славянской письменности и культуры, который сегодня в России является церковно-государственным праздником. Ежегодно 24 мая во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются торжественные церковные службы и Крестные ходы в честь первоучителей славянских народов — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти празднования прививают нам любовь к родному слову, родному языку, родной истории и литературе.

Запомним эти даты:

863 год — создание славянской азбуки.

869 год — преставление святого равноапостольного Кирилла.

885 год — преставление святого равноапостольного Мефодия.

11 мая (24 мая н. ст.) — День славянской письменности и культуры.

Преподобная Мария Египетская

Преподобная Мария родилась в V веке, в небольшой египетской деревушке. В 12 лет она ушла из дома и отправилась в Александрию, где без родительского призора начала вести праздную и распутную жизнь.

Однажды она вместе с паломниками оказалась в Иерусалиме на празднике Воздвижения Креста Господня. Мария пошла вместе со всеми в храм, но войти в него не смогла. Несколько раз она пыталась проникнуть внутрь, но некая невидимая сила не пускала её. Потрясённая, Мария отошла в сторону, задумалась: почему она не может войти

в храм Божий, как это делают все остальные люди? Неужели тяжкие грехи не пускают её в храм?

Тогда благодать Божия коснулась сердца Марии, и она осознала всю мерзость своей жизни. На коленях, с плачем она стала молить Божию Матерь позволить ей войти в храм и увидеть Крест, на котором пострадал Господь наш Иисус Христос. Её усердная молитва была услышана: Мария беспрепятственно вошла внутрь и приложилась к Животворящему Древу Креста Господня. Затем она обратилась к Пресвятой Богородице с мольбой указать ей путь к покаянию. И словно издалека до неё донёсся голос: «Иди за Иордан, там обретёшь покой для души твоей».

Мария удалилась вглубь бесплодной Иорданской пустыни, где в полном одиночестве провела долгие 17 лет,

борясь с худыми помыслами и греховными желаниями. День и ночь она молилась Пресвятой Богородице, и Та была ей Небесной Споручницей на пути покаяния. Мария провела в пустыне, молясь за всех людей, ещё 30 лет.

Господу было угодно явить миру подвиг раскаявшейся грешницы. Однажды Мария встретила старца Зосиму, удалившегося в пустыню для уединённых подвигов. Отшельница, уступая его усиленной просьбе, рассказала ему о своей жизни и попросила прийти к ней через год в Великий Четверг со Святыми Дарами, чтобы она могла причаститься. Преподобный Зосима исполнил просьбу и на следующий год пришёл к Иордану. С изумлением он увидел, как отшельница, осенив речной поток крестным знаменем, спокойно пошла по воде как по суше. Помолившись, она причастилась Святых Таин, а потом, обратившись к небесам, сказала: «Ныне отпускаеши рабу Твою, по глаголу Твоему с миром».

Когда старец Зосима по просьбе пустыницы на следующий год пришёл на Иордан, он нашёл её умершей. Со слезами и молитвой он похоронил святую, а потом вернулся в монастырь и рассказал братии о случившемся.

На пятой седмице Великого поста, в среду вечером, во всех православных храмах совершается церковная служба, которую называют Мариино Стояние. На этой службе читается житие преподобной Марии Египетской, а также полностью читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Память святой Церковь празднует **1 апреля (14 апреля н. ст.)** и в **пятую Неделю Великого поста**.

Тропарь, глас 8

В тебе, мати, известно спасёся
 ёже по образу, приимши бо крест,
 последовала еси Христу, и деючи
 учила еси презирати ўбо плоть,
 преходит бо, прилежати же о души,
 вещи безсмертней. Темже и со
 Ангелы срадуется, преподобная
 Марие, дух Твой.

Софийский собор Великого Новгорода

Софийский собор в Великом Новгороде — один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Он был заложен в 1045 году князем Владимиром Ярославичем, сыном великого князя Ярослава Мудрого, и в скором времени стал главной святыней города, символом родной земли. «Где Святая София, там и Новгород», — говорили новгородцы и даже в бой ходили с кличем: «За Святую Софию!» У стен Софийского собора собиралось новгородское вече, на котором решались все важные дела. Отсюда уходили полки святого князя Александра Невского защищать Землю Русскую.

Софийский собор в Новгороде создавался по образцу киевского. Инициатива его возведения принадлежала самому Ярославу Мудрому, который до княжения в Киеве был новгородским князем. Он хотел, чтобы и в Великом Новгороде был великолепный храм во славу Христа Спасителя.

Строили собор, ставший первым каменным зданием в Новгороде, киевские и византийские мастера. По своему облику новгородский Софийский собор похож на киевский Софийский собор, однако в нём уже при строительстве воплотились те принципы, которые позже станут характерными для новгородского зодчества: простота и ясность форм, чёткость архитектурных пропорций, монолитность строения, лаконичность художественной отделки.

Внутри стены собора покрывали фрески, которые, к сожалению, мало сохранились до наших дней в своём первоначальном виде. Но и то, что уцелело, свидетельствует о высочайшем искусстве древнерусских иконописцев. Всемирную известность приобрела икона святых апостолов Петра и Павла, написание которой относится ко времени создания Софийского собора.

Широко известны и Сигтунские врата — редчайший образец западноевропейского художественного литья. Они попали в Новгород в качестве трофея из шведской столицы Сигтуны в конце XII века.

В 1929 году Софийский собор был закрыт, и в нём открылся антирелигиозный музей. Во время немецко-фашистской оккупации Великого Новгорода собор был сильно повреждён и разграблен, но после войны его восстановили и он стал отделом Новгородского музея-заповедника.

В 1991 году новгородский Софийский собор был возвращён Русской Православной Церкви. Теперь в нём, как и на протяжении почти тысячи лет, вновь возносится молитва во славу Христа Спасителя, Богородицы и всех святых угодников Божиих, небесных покровителей северной столицы Древней Руси.

ТУШЕНЬ

ЧЕТЫРНАДЦАТАА

Всенощное бдение

Всенощным бдением, или Всенощной, в настоящее время чаще всего называется такое Богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Такое Богослужение состоит из соединения Вечерни с Утреней и Первым часом. Вечерня, как и Утренняя, совершается более торжественно и при большом освещении храма. Впрочем, иногда Всенощное бдение совершается так, что полностью соответствует своему названию. Богослужение начинается вечером и продолжается почти всю ночь, поэтому и называется Всенощным бдением.

Всенощная служба в каждом храме бывает на праздник Пасхи. На Святой Горе Афон и в некоторых монастырях России Всенощное бдение совершается по Воскресным дням и великим праздникам.

Вечерня на Всенощном бдении начинается с того, что открываются Царские врата и священник с диаконом кадят престол и весь алтарь.

Став перед престолом, первым возгласом священник прославляет Пресвятую Троицу: **«Сла́ва Святéй и Единосúщней, и Животворя́щей, и Неразделе́нной Трóице всегда́, ны́не и присно и во ве́ки веко́в».**

Затем хор торжественно поёт 103-й псалом, прославляя премудрость Божию: **«Благослови́ душе́ моя́, Го́спода!»**

Благословѣн еси́, Гóсподи! Гóсподи, Бóже мой, возвели́чился еси́ зело́. Вся премúдростию сотвори́л еси́. Дíвна дела́ Твоя́, Гóсподи! Сла́ва Ти, Гóсподи, сотвори́вшему вся!»

Во время пения этого псалма священник выходит из алтаря и совершает каждение всего храма и молящихся, а диакон предшествует ему со свечой в руке.

Вечерня напоминает нам о том, как ветхозаветные праведники, согласно обетованию Божию, прообразам и пророчествам, ожидали пришествия Спасителя мира и как Он явился в мир для спасения человеческого рода.

Кадило с фимиамом означает, что молитвы наши, как фимиам, возносятся к Богу.

В конце Вечерни трижды поётся молитва праведного Иова: «**Бúди íмя Госпóдне благословѣнно от ны́не и до вéка»**.

На Всенощном бдении сразу после Вечерни чтением Шестопсалмия начинается праздничная Утреня.

На праздничной Утрени совершается полиелей. Полиелей — слово греческое. В данном случае оно означает «много света, много милости Божией». Полиелей есть самая торжественная часть Всенощной и выражает собой прославление милости Божией, явленной нам в пришествии Сына Божия на землю.

«**Хвалíte íмя Госпóдне, хвалíte, раб́и, Гóспода. Аллилúиа!»** — поёт хор. То есть прославляйте Господа, потому что Он благ, потому что милость Его к людям во век, то есть всегда.

На Всенощной читаются Евангелие и праздничный канон. В это время мы благоговейно прикладываемся к Святому Евангелию или праздничной иконе, а также подходим к помазанию святым елеем. Завершается эта торжественная служба пением Великого славословия.

Прообраз силы Креста Господня

После чудесного исхода израильтян из Египта началось их сорокалетнее странствование по Синайской пустыне. В Египте израильтяне находились в угнетении, но там не было тех опасностей и трудностей, с которыми они столкнулись в пустыне. Поэтому, несмотря на то, что Господь посылал странникам небесную пищу — манну, они то и дело начинали роптать на Моисея и на Бога, по велению Которого Моисей вывел израильтян из Египта.

О чуде, которое стало прообразом животворящей силы Креста Господня, повествуется в четвёртой книге Библии, которая называется Числа.

«От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Чис. 21, 4–9).

Об этом чудесном событии Иисус Христос говорил с Никодимом. Праведный Никодим знал о вражде против Христа старейшин, книжников и фарисеев, но сердце его стремилось ко Христу. Поэтому он тайно пришёл к Учителю из Назарета и сказал Ему: **«Мы знаем, что Ты Учи-**

тель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3, 2).

Когда же Никодим спросил Христа, как совершится спасение мира, Господь приоткрыл ему тайну спасения рода человеческого. Предсказывая Никодиму о грядущих Своих крестных страданиях, Христос напомнил о великом чуде, которое описано в книге Чисел. **«Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»** (Ин. 3, 14–15).

Сам медный змей, как учит святитель Григорий Богослов, был не прообразом, а противообразом Христа Спасителя. Взиравшие на змея исцелялись через уверенность, что он мёртв. А животворящая сила исходила от Бога, благоволившего в знамени, на котором Моисей выставил медного змея, явить прообраз Креста Господня.

Мы же, христиане, благоговейно взирая на Крест и ограждая себя крестным знамением, привлекаем себе силу Честного и Животворящего Креста Господня.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Че́стному!

Преображение Господне

Незадолго до торжественного входа в Иерусалим Господь наш Иисус Христос всё чаще стал говорить ученикам о Своих грядущих страданиях, смерти и Воскресении.

«Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мк. 8, 31).

Апостол Пётр однажды даже пытался отговорить Христа от принятия страданий. Страдания и смерть Иисуса Христа не совмещались в сознании учеников с божественной славой Его Царствия.

И вот, чтобы ученики убедились, что Он добровольно отдаст Себя на крестные страдания и смерть, Иисус Христос прежде Голгофы показал им на горе Фавор славу Своего Божества.

Взяв Петра, Иакова и Иоанна, Иисус Христос взошёл на гору помолиться.

«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9, 29–31).

Во время славного Преображения Господня на горе Фаворской явилось чудесное облако и был глас из облака: **«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Лк. 9, 35).**

Когда апостолы Пётр, Иаков и Иоанн вместе со Христом сходили с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, **«доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых»** (Мк. 9, 9).

Славу преобразившегося Господа видели не только Его избранные ученики Пётр, Иаков и Иоанн. Перед преобразившимся Господом на Фаворе предстали два величайших пророка Ветхого Завета — Моисей и Илия.

На Фаворе пророки Моисей и Илия беседовали со Христом **«об исходе Его»** (Лк. 9, 31), который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Исход этот — грядущие крестные страдания, смерть Христа Спасителя и Воскресение из мертвых.

Спасительную цель Преображения Господня Церковь Христова Православная раскрывает нам в кондаке праздника Преображения: **«На горé преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твой славу Твою, Христé Бóже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдáние úбо уразумéют вóльное, мíрови же проповéдят, яко Ты еси воистину Отчее сияние»**.

«На горе преобразился Ты, и, насколько могли вместить ученики Твои, они увидели славу Твою, Христе Боже; чтобы, когда увидят Тебя распинаемого, уразумели, что Твоё страдание — добровольное, миру же проповедали, что Ты — воистину сияние Отца».

В праздник Преображения Господня освящаются плоды новосозревшего винограда и других фруктов. Из винограда делается вино. А вино необходимо для совершения Божественной Литургии — службы, совершаемой в воспоминание крестных страданий и Воскресения Христа Бога нашего. Праздник Преображения Господня совершается **6 августа (19 августа н. ст.)**.

Тропарь праздника, глас 7

Преобразился еси на горé, Христé Бóже, показáвый ученикóм Твоим славу Твою, якоже можáху, да возсияет и нам, грéшным, Свет Твой присносúщный молитвами Богорóдицы, Светодáвче, слава Тебé.

Крещение Руси

Преподобный Нестор Летописец назвал великую княгиню Ольгу зарёй, разгоняющей тьму ночи перед восходом солнца. А внука княгини святого князя Владимира, Крестителя и Просветителя Руси, русский народ наименовал Красным Солнышком.

В 988 году на Руси произошло великое событие, которое на века определило развитие нашей родной истории. Этим событием стало **Крещение Руси**.

В назначенный день жители Киева собрались на берегу Днепра для принятия Святого Крещения. К месту крещения киевлян прибыл и сам князь с духовенством. Приготовившиеся ко крещению люди вошли в реку, взрослые держали на руках своих детей. Священники читали молитвы и торжественно совершали таинство Святого Крещения.

Это был особый день в нашей родной истории. Как пишет об этом древнерусский летописец, «была великая радость на небе и на земле: столько душ получало спасение».

Радуюсь о христианском просвещении своего народа, князь Владимир вознёс благодарственную молитву Богу: «Боже Великий, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, Истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правую и неуклонную веру и мне помоги, Господи, против диавола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу».

С принятием крещения князь Владимир духовно переродился. Изменилась вся его жизнь. Он стал править Русью по-новому — по-христиански.

По всей Руси князь Владимир начал воздвигать православные храмы. Украшенный храмами и монастырями, православный Киев являл собой как бы один просторный храм. От бескрайних степей, где кочевали воины-печенеги, Киев ограждали крепкие стены. В центре города возвы-

шался великолепный Софийский собор. Построенный в первой половине XI века, он украшает Киев до настоящего времени.

Как свидетельствует летопись, князь Владимир много заботился о больных и бедных людях. Он «приказал снарядить телеги и, наложив на них хлеба, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: „Где больной, нищий или кто не может ходить?“ И раздавали тем всё необходимое».

Служба в православном храме совершается по книгам, для совершения Богослужения нужны были грамотные люди. Поэтому сразу после 988 года на Руси появились первые школы.

Плоды православного просвещения Руси стали заметны уже при сыне святого князя Владимира — князе Ярославе Мудром. Если самого князя Владимира летописец уподобил пахарю, то князя Ярослава Мудрого, создавшего при Софийском соборе библиотеку, он уподобил сеятелю. «А мы пожинаем плоды их трудов!» — от лица своих современников восклицал летописец. Изумляясь подвигам князя Владимира, далее он пишет: «Дивно есть, сколько добра сотворил он Русской Земле, крестив её!»

Начиная с 2010 года день памяти святого князя Владимира — 28 июля — стал праздничным Днём Крещения Руси.

Крещение Руси.
Художник В. Васнецов

Запомним эти даты:

988 — Крещение Руси.

28 июля — церковно-государственный праздник День Крещения Руси.

Преподобный Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн Лествичник прославляется Церковью Христовой как великий подвижник и автор духовного творения «Лествица», по которому он и получил своё прозвание.

В 16-летнем возрасте святой Иоанн пришёл в Синайский монастырь и на протяжении почти двадцати лет подвизался в послушании духовному отцу авве Мартирию. Как пишет жизнеописатель Преподобного, «при обширной своей учёности Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту, и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога». Однажды авва Мартирий пришёл со своим учеником к великому Анастасию

Синаиту. Увидев молодого монаха, тот сказал: «О, авва Мартирий! Ты постриг игумена Синайской горы». В своё время это пророчество сбылось.

После кончины духовного учителя святой Иоанн покинул монастырь, удалившись в пустыню ради безмолвия. Для уединённого подвижничества он избрал место под названием Фола у подножия горы Синай, в 8 километрах от монастыря. Вся жизнь его стала непрерывной молитвой к Богу. Слава о подвижнике распространилась далеко за пределы той местности, где он жил. Со всех сторон к нему потянулись люди за молитвенной помощью и советом. После сорокалетних иноческих подвигов преподобный Иоанн в возрасте 75 лет был избран игуменом Синайской обители. Находясь на этом посту, он создал главный труд своей жизни — «Лествицу». Поводом послужила просьба игумена Раифского монастыря написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни.

И хотя такое руководство предназначалось для иноков, «ревнующих о благочестии и спасении своей души», каждый христианин мог найти в нём спасительное средство на пути к истине и добру.

«Лествица» преподобного Иоанна состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетелей, по которым восходят к нравственному совершенству — «от земного во святая». На первой ступени — отречение от земных пристрастий, а на самой высоте — союз трёх добродетелей: веры, надежды и любви. Образ «Лествицы» был заимствован из Святой Библии, где описано видение Лествицы Иакова, по которой восходят ангелы.

В течение четырёх лет преподобный Иоанн оставался игуменом Синайского монастыря, а затем снова возвратился к уединению и безмолвию, в котором и пробыл до своей кончины.

Память преподобного Иоанна Лествичника празднуется **30 марта** (12 апреля н. ст.), а также в Неделю 4-ю Великого поста.

Тропарь, глас 4

Яко Божественную лѣствицу, обретѣхом, Иоанне преподобне, твоѧ Божественныя добродѣтели, к небесѧ возводящія ны: добродѣтелей бо ты был еси воображеніе. Тем моли Христа Бога, да спасѣт души наша.

Лествица Иакова.
Фреска. Афон. XVI в.

Успенский собор во Владимире

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы во Владимире был построен в середине XII века по велению святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Создание храма связано с историей перенесения из Киева иконы Божией Матери, которая впоследствии получила название Владимирская.

Для чудотворной иконы, ставшей главной святыней Северной Руси, князь Андрей Боголюбский велел построить собор, «каких не было на Руси и не будет». К работам по украшению храма были привлечены «мастера из всех земель», в том числе резчики по камню из Германии. Совместное творчество русских и иноземных мастеров положило начало резьбе по камню в древнерусском зодчестве.

Возведённый собор во Владимире превысил своей высотой Софийские храмы Киева и Новгорода. Его фасады украшала ажурная белокаменная резьба, внутреннее пространство храма с высокими сводами покрывали фрески. Как пишет летописец, князь Андрей Боголюбский украсил церковь «дивно многоразличными иконами, и драгим камнем без числа, и сосуды церковными и верх ея позлати по вере же его».

Успенский собор стал главным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Он был кафедрой митрополита, в нём венчались на великое княжение владимирские и московские князья.

В 1395 году главная святыня города Владимира, чудотворная икона Божией Матери, была перенесена в Москву для защиты города от нашествия Тамерлана. А для Успенского собора преподобный Андрей Рублёв сделал список с древней иконы.

Успенский собор во Владимире — один из немногих храмов, в котором сохранились фрески, написанные великим русским иконописцем. В 1408 году по заказу князя Ва-

силія Дмитріевича, старшого сына Дмитрія Донского, в Успенском соборе работала артель иконописцев во главе с преподобными Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным. Среди выполненных ими фресок особое место занимает композиция «Страшный суд» на западной стене собора. Кончина мира, обычно представлявшаяся мрачной, здесь показана как торжественное и радостное ожидание Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа.

Успенский собор по праву считается одним из красивейших храмов Древней Руси. По его образцу итальянский зодчий Аристотель Фиораванти построил Успенский собор Московского Кремля. За свою многовековую историю владимирский Успенский собор не раз подвергался разграблению, страдал от пожаров, перестраивался. Тем не менее нынешний его облик в значительной мере передаёт первоначальный вид храма.

ТУШЕНЬ

ПАТНАДЦАТАА

Вечерня

Богослужение, которое совершается в конце дня, является началом суточного круга церковных служб и называется Вечерней. В первой главе книги Бытия, в которой описывается начало сотворения мира, сказано: **«И был вечер, и было утро: день один»** (Быт. 1, 5). Совершая службу Вечерни, мы славословим Создателя за то, что Он сподобил нас достигнуть вечера, а также благодарим за прожитый день.

Молитвенно воспоминаются на этой службе сотворение мира и ветхозаветные времена. Начинается Вечерня пением или чтением 103-го псалма **«Благослові, душе́ моя, Гóспода»**. Этот псалом называется предначинательным потому, что им начинается Вечерня, а с ней и службы всего суточного круга церковного Богослужения. Этот псалом — богодухновенное свидетельство о творении мира и прославление Создателя.

На Вечерне поётся древнехристианское песнопение **«Свете тихий»**, посвящённое Господу Иисусу Христу. Этой священной песнью мы славословим Иисуса Христа, через пришествие Которого в мир нам воссиял «тихий свет святых славы» Пресвятой Троицы.

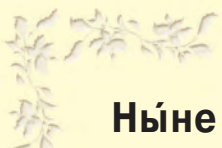
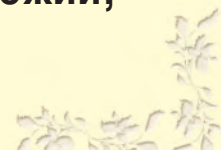
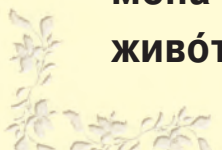
На Вечерне всегда читается или поётся молитва праведного Симеона Богоприимца **«Ны́не отпу́щаеши раба́ Твоего́, Влады́ко»**.

Молитвословия и песнопения в честь Божией Матери звучат в храме ежедневно. В субботу на Вечерне обычно трижды поётся песнопение **«Богородице Дево, радуйся»**.

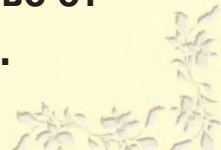
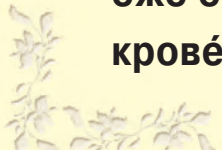
Участие в вечернем Богослужении помогает нам настроиться на Литургию следующего дня.

Свѣте тѣхий святы́я сла́вы Безсмѣртнаго Отца́ Небѣснаго, Свята́го Блаже́ннаго, Иисусе Христѣ! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вечер́ний, поѣм Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дай; те́мже мир Тя сла́вит.

Ны́не отпу́щаеши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром; я́ко ви́деста о́чи мой спасѣние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лицѣм всех люде́й, свет во откровѣние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Пророчества псалмов о страданиях и Воскресении Христа

В Святой Библии имеется особенная книга — Псалтирь. Псалтирь — это книга молитв. Священные псалмы читаются и поются на всех церковных службах. Многими верующими псалмы употребляются также в домашних молитвах.

Первым псалмопевцем был богодухновенный царь и пророк Давид. Жил и царствовал пророк Давид за десять веков до Рождества Христова.

Самые трогательные псалмы — это псалмы, содержащие пророчества о крестных страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. Самые радостные псалмы пророчествуют о Воскресении Христовом.

В Евангелии сохранилось свидетельство о молитве страждущего на Кресте Единородного Сына Божия Своему Небесному Отцу. **«От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! ламá савахфанí? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»** (Мф. 27, 45–46).

Это начальные слова 21-го псалма, в котором содержатся пророчества о том, как будут глумиться над страждущим Христом враги Его, как воины будут делить ризы Христовы и метать жребий о Его хитоне.

Пророк Давид, составляя этот псалом, духовным взором видел, что́ будет совершаться на Голгофе. Евангелисты подтверждают исполнение этого древнего пророчества о крестных страданиях Христа Спасителя. **«Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий»** (Мф. 27, 35). **«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста»** (Мк. 15, 29–30).

Перед самой смертью на Кресте Христос возгласил: **«Отче! в руки Твои предаю дух Мой»**. Это слова из 30-го псалма: **«В руце Твои предложу дух Мой»** (Пс. 30, 6).

Самые торжественные пасхальные песнопения Церкви Христовой Православной начинаются и сопровождаются стихами псалмов.

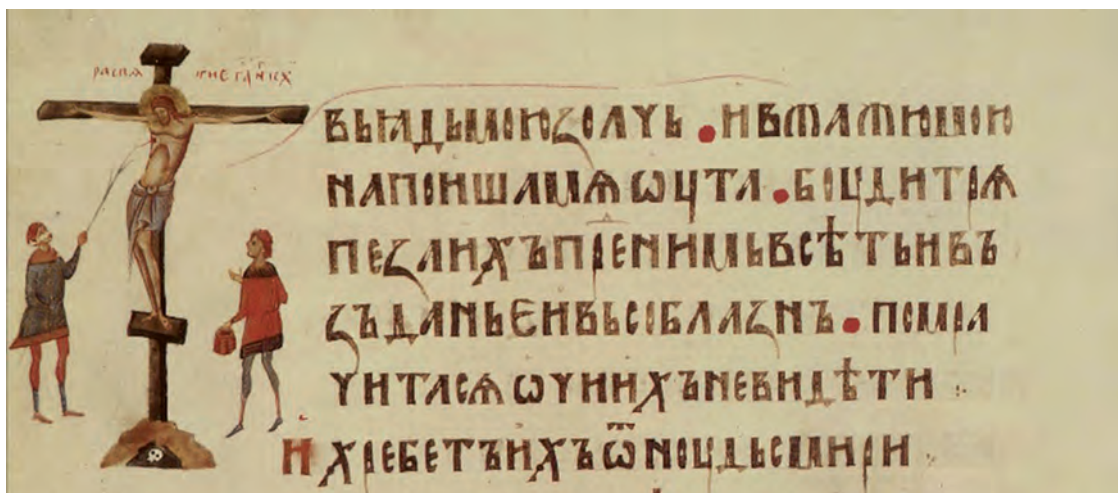
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его!» (Пс. 67, 1). Это слова о победе Христа над смертью Его преславным Воскресением.

Поётся на Пасху и следующий радостный стих псалма: **«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»** (Пс. 117, 24).

Кроме приведённых мест, в псалмах имеются пророчества о входе Христа в Иерусалим, о злоумышлении на Христа Его врагов, о предательстве Иуды, о лжесвидетельствах на Христа, поруганиях и бичевании, о напоении страждущего на Кресте Христа желчью и — о Воскресении из мёртвых и прославлении воскресшего Христа Сына Божия.

Священные псалмы помогают нам уяснить обетования, прообразы и пророчества Священного Писания Ветхого Завета и увидеть их исполнение в Новом Завете.

Будем же, дорогие дети, с усердием и любовью молитвенно читать и петь святыя псалмы.

Псалом 68. «...И в жажду Мою напоиша Мя оцта». Киевская Псалтирь. 1397 г.

Воскрешение Лазаря

Когда приблизились последние дни земной жизни Спасителя мира, Господь Иисус Христос — **Агнец Божий** (Ин. 1, 29)— направился в Иерусалим, где надлежало завершиться тому, о чём Он говорил с пророками Моисеем и Илиёй на Фаворе.

Но накануне торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос совершил самое величайшее чудо — воскресил Своего друга, праведного Лазаря.

«Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.

Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.

Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Ин. 11, 1–14).

«Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойд и посмотри. Иисус прослезился. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазаре! гряди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин. 11, 32–44).

Чудо воскрешения праведного Лазаря произошло явно, то есть на глазах у всех. Все знали, что Лазарь умер четыре дня назад, знали, что его похоронили. И многие сами видели, как Иисус Христос воскресил Лазаря! Многим это принесло великую радость. А враги Христовы ещё больше озлобились и решили убить Христа.

Воскрешение праведного Лазаря стало удостоверением будущего всеобщего воскресения мертвых, которое будет при Втором пришествии Христовом. Об этом говорится в тропаре праздника: «Общее воскресение прѣжде Твоея страсти уверяя, из мѣртвых воздвигл еси Лазаря, Христѣ Бѣже».

На следующий день после воскрешения праведного Лазаря Господь наш Иисус Христос торжественно вошёл в Иерусалим.

Расцвет православной культуры на Руси

В самом начале изучения церковной истории мы говорили о том, что история Церкви — это прежде всего история святости. Живая вера во Христа, Сына Божия, любовь к церковным службам, подвижничество — всё это утверждалось в Русской земле в первые же столетия после Крещения Руси.

Святой равноапостольный великий князь Владимир 27 лет княжил на Руси как христианский правитель и скончался в 1015 году. Древнерусские летописцы, желая воздать похвалу Крестителю Руси, писали, что он взорал (вспахал) землю Русскую, Ярослав, сын его, засеял её книжною мудростью, а «мы пожинаем плоды их трудов».

Православное просвещение наших далёких предков совершалось через проповедь слова Божия перед крещением их на реках и озёрах необъятных древнерусских просторов, на церковных службах, а также в церковных школах, которые создавали и сам князь Владимир, и князь Ярослав Мудрый, и другие князья. Для распространения слова Божия на Руси и для богословского образования в первых древнерусских школах всего важнее было то, что основные богослужебные книги уже были переведены на славянский язык просветителями славян святыми Кириллом и Мефодием, а также их учениками.

Великие церковные праздники лучше всего раскрывали суть христианского учения. Таковы дни Благовещения, Великого Пятка, Пасхи Христовой, Рождества Христова, Богоявления, Пятидесятницы и другие. Каждый из этих церковных праздников своим именованьем воскрешал в памяти новопросвещённых русских людей сущность их спасительной веры и оживлял надежду на бессмертие.

В Древней Руси, как и у греков, созидание новых храмов почиталось делом святым и благочестивым. Это весьма способствовало умножению храмов Божиих и заботе об их благолепии.

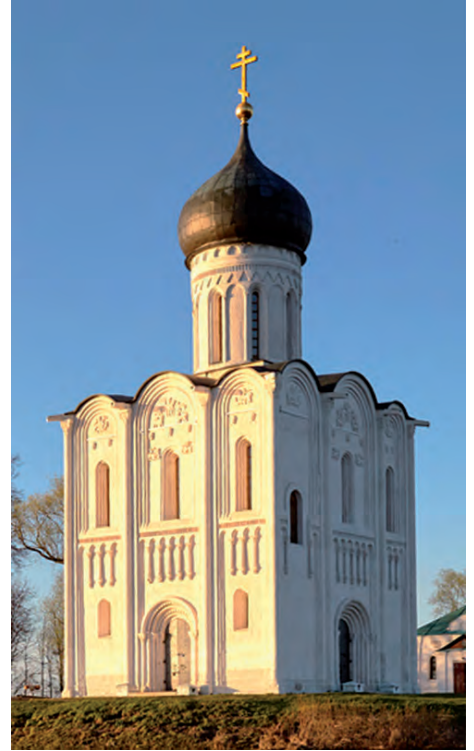

Князь Ярослав Мудрый превратил Киев в одну из красивейших столиц мира. При нём были воздвигнуты соборный храм Софии Премудрости Божией, монастыри святых Георгия и Ирины, Золотые ворота с церковью Благовещения над ними.

Тридцать прекрасных храмов было создано святым князем Андреем Боголюбским. Лучший из них — Успенский собор во Владимире. Церковная красота Владимиро-Суздальской Руси помогала обращению многих язычников в христианство. Как свидетельствует летописец, многие некрещёные, «видевше славу Божию и украшение церковное, крестились».

Одним из самых ярких свидетельств расцвета культуры на Руси вскоре после Крещения является «Слово о законе и благодати», созданное киевским митрополитом Иларионом в середине 11-го столетия. По преданию, митрополит Иларион произнёс это «Слово» в Благовещенской церкви, которая была устроена над Золотыми воротами Киева. Составлено «Слово» очень поэтично. В нём прославляется князь Владимир и восхваляется новая благодатная жизнь русского народа. Проповедник живописует словом, какие блага Господь даровал земле Русской через Святое Крещение. «Уже не зовёмся более идолослужителями, но христианами; мы более не безнадёжники, но уповаем в жизнь вечную!»

Древнерусские храмы, иконы, книги, сохранившиеся с 11–12-го столетий, являются свидетельством того, какой богатой и насыщенной была в то время церковная жизнь на Руси. Жития святых угодников Божиих, подвизавшихся на Русской земле, подтверждают именование нашего земного Отечества — Святая Русь.

Храм Покрова на Нерли.
1165 г.

Преподобный Иоанн Дамаскин

Святой Иоанн родился около 675 года в сирийском городе Дамаске, в благочестивой и знатной семье. Его на-

ставником был учёный монах из Италии, которого выкупил из рабства отец Иоанна, занимавший при дворе халифа высокую должность. Со временем ученик превзошёл своего учителя в богословии и других науках.

В это время в Византии император Лев III Исавр воздвиг сильные гонения на почитателей икон. Выступив в защиту святых образов, святой Иоанн написал три трактата «Против порицающих святые иконы», которые привели в ярость императора. Он послал халифу Дамаска поддельное письмо, очернявшее Иоанна. Разгневанный халиф велел отрубить святому кисть правой руки, которой тот якобы писал это письмо. После казни отрубленную руку вернули святому по его

просьбе. Преподобный стал молиться Божией Матери перед Её иконой об исцелении, и Она во сне явилась ему со словами: «Вот твоя рука здорова, не медли более, сделай её тростью книжника». Наутро Иоанн обнаружил, что его рука срослась и стала здоровой. Об этом чудесном событии напоминает нам икона Божией Матери «Троеручица». Узнав о чуде, халиф понял, что допустил несправедливость и предложил Иоанну стать правителем области. Однако тот ответил, что желает совершить паломничество в Иерусалим.

Святой Иоанн раздал свои имения нуждающимся и навсегда покинул родной Дамаск. Поклонившись святым местам в Иерусалиме, он пришёл в Лавру преподобного Саввы Освященного и поступил послушником к одному старцу. Видя большие дарования своего ученика, старец, однако, наказал ему ничего не писать и не читать, чтобы воспитать в нём дух послушания и смирения. Однажды Иоанн нарушил запрет из-за слёзной просьбы одного монаха, сокрушавшегося о смерти брата, и написал надгробный плач — умилительные песнопения, которые и теперь поются при отпевании умерших. Узнав об этом, старец отправил его убирать нечистоты. Святой без ропота исполнил это послушание. Позже старцу явилась во сне Пресвятая Богородица, Которая сказала: «Отверзи уста Иоанну, и он воспоёт хвалу Господу». Старец простил Иоанна и разрешил ему заниматься песнотворчеством. С тех пор преподобный написал множество божественных песнопений, составил жизнеописания святых, сложил пасхальный канон, написал книгу «Точное изложение православной веры». Преподобный Иоанн Дамаскин защищал православную веру от еретиков, особенно от иконоборцев.

В праведных трудах и иноческих подвигах провёл преподобный Иоанн всю оставшуюся жизнь. Скончался он около 780 года в возрасте 104 лет.

Память святого Иоанна Дамаскина Церковь празднует **4 декабря** (17 декабря н. ст.).

Тропарь, глас 8

В тебе, óтче, извѣстно спасѣся е́же по образу: приим бо крест послѣдовал еси́ Христу́, и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсмер́тней. Те́мже и со А́нгелы срáдуется, преподо́бне Иоáнне, дух твой.

Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Троицкий собор — главный соборный храм Троице-Сергиевой лавры, древнейшее из сохранившихся зданий монастыря. Храм был воздвигнут в 1422–1423 годах преподобным Никоном, ближайшим учеником Сергия Радонежского, «в честь и похвалу» основателю монастыря, почившему за 30 лет до этого.

Благодаря простоте и лаконичности форм этот небольшой по размерам белокаменный храм производит впечатление величественного и мощного сооружения. Искусная каменная резьба подчёркивает его изумительную красоту.

Главная святыня Троицкого собора — гробница с мощами преподобного Сергия Радонежского. До конца XVI века мощи хранились в деревянной раке, в 1585 году была изготовлена серебряная рака, а в 1730–1741 годах повелением императрицы Анны Иоанновны над ней установлена серебряная сень.

Иконы и фрески Троицкого собора в 1425–1427 годах выполнила артель мастеров под руководством преподобных Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Уникален прекрасный многоярусный иконостас Троицкого собора, который создавался как образ Града Небесного, как явление Церкви Небесной Церкви земной. В качестве главной храмовой иконы Андреем Рублёвым была написана «Святая Троица» — самое известное в мире произведение русской иконописи. Образ, исполненный глубокого духовного смысла, отражает суть подвижнического служения преподобного Сергия, «дабы воззрением на Святую Троицу искоренялась ненавистная рознь мира сего».

К концу XV века относится «образ чудотворца Сергия с деянием» — наиболее ранняя из известных житийных икон преподобного Сергия. В 1670–1680-х годах известным мастером Оружейной палаты Московского Кремля Симо-

ном Ушаковым для Троицкого собора были созданы иконы «Спас Нерукотворный», «Спас на престоле», «Сошествие Святого Духа на апостолов».

О времени героической обороны Троице-Сергиевой лавры в 1608–1610 годах от польско-литовских захватчиков напоминает пробоина, оставшаяся в железной двери, ведущей ныне в южный притвор храма. В Серапионовой палате, поставленной в XVIII веке на месте келии преподобного Сергия, находятся великие православные святыни: частица ризы Богородицы, камень от Гроба Господня, мощи святого апостола Андрея Первозванного, десница первомученика Стефана и святые мощи других угодников Божиих.

В 1920 году после принятия советским правительством постановления об обращении Троице-Сергиевой лавры в музей, Троицкий собор был закрыт. Богослужения в обители были возобновлены на Пасху в 1946 году, а в 1948 году Троице-Сергиевой лавре были возвращены все храмы.

ТУПЕНЬ

ШЕСТНАДЦАТА

Повечерие

Среди Богослужений суточного круга есть служба, которая называется Повечерие. Своё название эта служба получила от времени совершения — «по еже вечеряти братьям» (Типикон, глава 7), то есть после ужина перед отходом ко сну.

По принятому в Византии времяисчислению Повечерие совершалось «во вторую стражу ночи», что соответствует нынешним девяти часам вечера.

Чтобы понять богослужебное значение Повечерия, необходимо вспомнить Богослужение Великой Пятницы. На этом Богослужении воспоминается Сошествие Христа во ад. И на Повечерии воспоминается Сошествие во ад Спасителя, победа над князем тьмы и освобождение душ праведников для вечной жизни и приносится благодарение Господу за Его великую жертву.

На этой службе христианин также обращается к Богородице, особо усердно молясь о Её помощи в час исхода души от тела, потому что предстоящий ночной сон прообразует кончину земной жизни. По этой же причине значительная часть молитвословий Повечерия носит покаянный характер.

На Повечерии читаются молитвы, в которых молящиеся благодарят Господа за прошедший день и просят помощи Божией на предстоящую ночь:

День прешэд, благодарю Тя, Гóсподи, вéчер прошу с нóщию без грехá подáждь ми, Спáсе, и спаси мя.

День прешэд, славослóвлю Тя, Влады́ко, вéчер прошу с нóщию безсоблáзнство подáждь ми, Спáсе, и спаси мя.

День прешэд, песнослóвлю Тя, Святы́й, вéчер прошу с нóщию ненавéтен подáждь ми, Спáсе, и спаси мя.

«День прешед» — в переводе с церковно-славянского языка означает «завершив день».

Существует два вида Повечерия: великое и малое.

В монастырях Великое повечерие совершается Великим постом с понедельника по пятницу. Кроме того, Великое повечерие совершается в сочельники — накануне Рождества Христова и Богоявления. Во все остальные дни года совершается Малое повечерие.

Когда мы приходим вечером в храм под самый праздник Рождества Христова или Богоявления, то Богослужение начинается не с Вечерни, а с Великого повечерия. Узнать это Богослужение можно по тому, что хор торжественно поёт слова пророка Исаии: **«С нами Бог! Разумейте языцы и покаряться, яко с нами Бог!»** (Ис. 8, 9–10).

Завершается Повечерие чином прощения. А Великое повечерие в праздники Рождества Христова и Богоявления переходит в праздничную Вечерню.

Пророчество Исаии о страждущем Христе

Из всех пророческих ветхозаветных писаний Церковь Христова Православная особенно часто обращается к Книге пророка Божия Исаии. И священные писатели книг Нового Завета святые апостолы и евангелисты чаще всего ссылаются на книгу этого великого пророка, чтобы его свидетельствами утвердить благую весть о Христе Спасителе.

Пророк Исаия с такой ясностью изображает Рождество Христа, а также Его спасительные страдания, что некоторые отцы Церкви называли его евангелистом Ветхого Завета.

Рождество Христово стало исполнением пророчества Исаии, которое приводит евангелист Матфей: **«А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»** (Мф. 1, 22–23).

Пророчество Исаии о страждущем Христе показывает, что Иисус Христос — Агнец Божий — добровольно предал Себя Самого на смерть за спасение мира. В кондаке праздника Преображения Господня поётся об этом: когда апостолы Христа **«узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное»**.

Самое поразительное пророчество о Христе мы находим в 53-й главе Книги пророка Исаии. Эта глава начинается словами: **«Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»** (Ис. 53, 1).

Христа Спасителя пророк Исаия видит в состоянии страшного унижения, страдающим и умирающим за грехи людей.

«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами

Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис. 53, 5–8).

Агнцем Божиим Христа Спасителя называл святой Иоанн Креститель. Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн Креститель сказал людям: **«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»** (Ин. 1, 29). И на другой день Иоанн Креститель говорил своим ученикам: **«Вот Агнец Божий»** (Ин. 1, 36).

Словами пророка Исаии о Христе: **«Яко овча́ на заколе́ние веде́ся; и яко а́гнец непоро́чен прямо стри́гущаго его́ безгла́сен, тако́ не отверза́ет уст Свои́х; во смире́нии Его́ суд Его́ взятся; род же Его́ кто испове́сть; яко вземлется от земли́ живо́т Его́»**, — начинается Святая Проскомидия, первая часть Божественной Литургии.

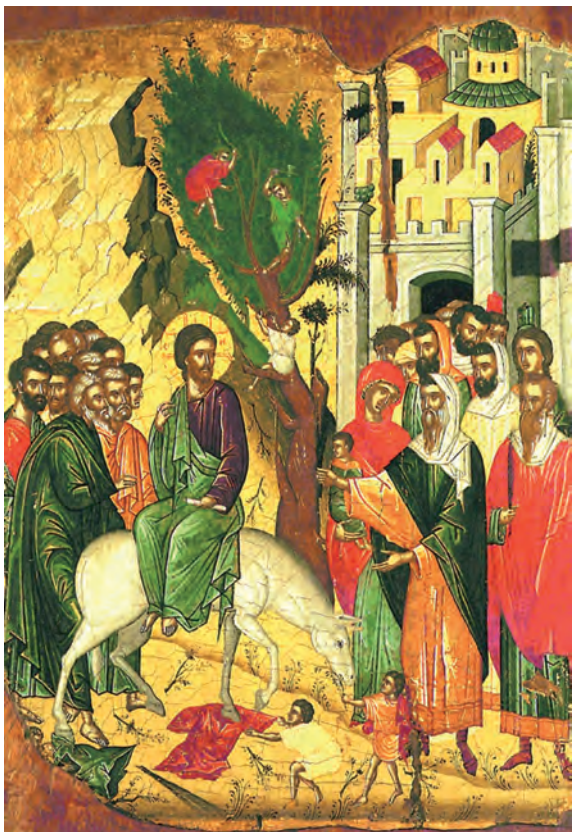
Прославляя воскресшего Иисуса Христа, мы поём: **«Христос — но́вая Па́сха, Же́ртва жива́я, А́гнец Бо́жий, вземля́й грехи́ ми́ра»**.

Пророк Исаия. Икона

Вход Господень в Иерусалим

Когда приблизилось время последней земной Пасхи Христа Спасителя, Он послал двух учеников, сказав им:

«**Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их**» (Мф. 21, 1–3).

«**Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по**

дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21, 6–9).

Что означает возглас ОСАННА? — Это молитвенное воззвание к Богу Спасителю означает «Спаси нас!».

Взрослые и дети ликуя встречали Иисуса Христа и радостно кричали: «**Осánна! Осánна Сыну Давидову! Осánна в вышних!**» (Мф. 21, 9) — тем самым они признавали в Нём своего Спасителя.

Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, весь город пришёл в движение. Народ был потрясён чудом воскрешения из мертвых праведного Лазаря.

Самое сильное ликование было среди детей. Они были повсюду — даже на деревьях, как это нередко изобража-

ется на иконах праздника Входа Господня в Иерусалим. Пророк Давид предсказывал, что хвала Богу будет изливаться из **«уст младенцев и грудных детей»** (Пс. 8, 3)! Когда Иисус Христос вошёл в Иерусалимский храм, дети и там славили Христа: **«Осанна!»**

«Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! — вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Мф. 21, 15–16).

Но Иисус Христос не стал запрещать детям воздавать хвалу Богу. Приближалось избавление мира, и дети могли свободно славить Бога!

Праздник Входа Господня в Иерусалим имеет и другое название — **Вербное Воскресенье**. В Иерусалиме Иисуса Христа встречали с пальмовыми ветвями. В России пальмы не растут, поэтому с древних времён на службу в храм в этот праздник люди ходят с вербами. Отсюда и происходит русское название праздника — Вербное Воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим — это предпразднство величайшего нашего праздника Пасхи Христовой. Об этом говорится в молитве на освящение верб.

Ветви пальм и верб в наших руках — это знамя победы Христа над смертью. В этот радостный день мы уже воспеваем победные песнопения Победителю смерти Господу нашему Иисусу Христу: **«Оса́нна в вы́шних!»**

Тропарь праздника, глас 1

Общее воскресение прѣжде Твоея страсти уверяя, из мѣртвых воздвигл еси Лазаря, Христѣ Бѣже. Тѣмже и мы, яко ѳтроцы побѣды знамения носяще, Тебѣ, Победителю смѣрти, вопиѣм: осанна в вышних, благословѣн Грядый во имя Господне.

Великий князь Владимир Мономах

Одним из мудрейших правителей в истории Древней Руси был великий князь Владимир Мономах (1053–1125). В конце XI — начале XII века им было написано «Поучение», которое обращено к его детям и всем потомкам.

Желание записать свои заветные мысли возникло у князя после того, как к нему пришли послы от его братьев с предложением выступить против князей Ростиславичей и изгнать их из отчины.

Князь, огорчённый тем, что в Русской земле нарушается мир и порядок, открыл Псалтирь. На Руси в трудную минуту люди чаще всего обращались к книге псалмов. Найдя в этой святой книге ответ и утешение для себя, князь решил написать «Поучение» для своих детей и всех, кто когда-либо прочтёт его послание.

В своём «Поучении» князь Владимир Мономах даёт ответы на очень многие жизненные вопросы. Так, князьям, стремящимся в погоне за богатством и властью завоёвывать чужие наследные земли, Мономах адресует слова Псалтири: **«Не ревнуй лукавнующим, не завиди творящим беззаконье, зане лукавнующии потребятыся, терпящии же Господа, тии обладають землею»**.

«Не ревнуй лукавнующим» — значит не соревнуйся со злодеями. **«Не завиди творящим беззаконье»** — не завидуй людям, нарушающим закон. **«Зане лукавнующии потребятыся»**, то есть истребятся, погибнут. **«Терпящии же Господа, тии обладают землею»** — значит поступающие по правде Божией будут обладать землёй.

«Не ревнуй лукавнующим» — значит не соревнуйся со злодеями. **«Не завиди творящим беззаконье»** — не завидуй людям, нарушающим закон. **«Зане лукавнующии потребятыся»**, то есть истребятся, погибнут. **«Терпящии же Господа, тии обладают землею»** — значит поступающие по правде Божией будут обладать землёй.

Начинающееся с цитат из Псалтири, «Поучение» далее содержит краткую автобиографию князя и «Письмо Олегу Рязанскому», врагу князя Мономаха. Вот что пишет об этом послании академик Д.С.Лихачёв:

«Мономах пишет письмо убийце своего сына.

О чём мог писать могущественнейший князь, владения которого были тогда самыми обширными в Европе, своему заклятому врагу, потерпевшему страшное поражение? Может быть, Мономах торжествует свою победу над ним? Может быть, он пишет ему злорадное письмо? Может быть, он ставит ему какие-либо условия и требует принести повинную, отказаться от своих прав на владения в Русской земле?

Нет! Письмо Мономаха поразительно. Я не знаю в мировой истории ничего похожего на это письмо Мономаха. Мономах прощает убийцу своего сына. Более того, он утешает его. Он предлагает ему вернуться в Русскую землю и получить полагающееся по наследству княжество, просит забыть обиды.

Письмо победителя Мономаха к своему побеждённому врагу начинается в покаянном тоне. Мономах всячески подчёркивает, что он не собирается мстить Олегу. Мономах готов добром отдать побеждённому Олегу его волости. Мономах призывает Олега вернуться в Русскую землю и начать княжить в своём наследственном княжестве. Больше того, Мономах просит его простить старую вражду».

Академик Д.С.Лихачёв считал, что «Поучение» Владимира Мономаха «должно занять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если только эта История Совести будет когда-либо написана».

Запомним эти даты:

1053–1125 — годы жизни великого князя Владимира Мономаха.

Святая равноапостольная княгиня Ольга

Святая равноапостольная княгиня Ольга была первой на Руси княгиней-христианкой, «предотекущей христианской земли», как назвал её древнерусский летописец.

Святая Ольга стала самостоятельно править киевским княжеством в 945 году, после убийства древлянами её мужа князя Игоря. Она была мудрой и милосердной правительницей, много сделавшей для укрепления страны. При ней строились города, появились первые каменные здания в Киеве, она установила по всему княжеству систему «погостов» — центров торговли. Но

самое главное — великая княгиня понимала, что путь к будущему величию Руси лежит через духовное просвещение. Как повествует преподобный Нестор Летописец, «с малых лет княгиня Ольга искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа».

Княгиня Ольга совершила путешествие в Константинополь и приняла там святое крещение с именем Елена — в память императрицы Елены, матери Константина Великого. Таинство Крещения совершил Патриарх Константинопольский Феофилакт, крестным отцом её стал сам император Константин Багрянородный.

Путешествие Ольги в Царьград. Фреска

Вернувшись в Киев, святая Ольга привезла с собой крест и иконы. Она привела ко Христу множество киевлян, построила в городе храм во имя святителя Николая и деревянную церковь в честь Софии Премудрости Божией.

С проповедью святой веры великая княгиня отправилась на север, в свои родные места. Там она удостоилась чудесного видения трёх светоносных лучей, сходящих с неба на землю. Княгиня Ольга водрузила на этом месте святой крест и основала храм Святой Живоначальной Троицы, предсказав, что здесь появится «град великий» — будущий Псков.

Когда через два десятка лет внук Ольги святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру для Руси, одним из главных аргументов в пользу православия стало то, что эту веру приняла княгиня Ольга, а ведь была она «мудрейшей из всех людей».

Память святой равноапостольной княгини Ольги Церковь празднует **11 июля** (24 июля н. ст.).

В тропаре святой княгине Ольге слова «древа животного» означают «древа жизни» (в Царстве Небесном).

Тропарь, глас 1

Крилами богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари, взыскавши Бога и Творца всяческих, и Того обрести, паки рождение Крещением прияла еси, древа животного наслаждающиеся, нетленна во веки пребываеши, Ольго приснославная.

Памятник равноапостольным княгине Ольге и князю Владимиру. Псков

Успенский собор Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля — одна из величайших святынь России, шедевр православной русской архитектуры.

Успенский собор был возведён в XV веке по указу великого князя Ивана III. Правитель, завершивший соби́рание русских земель в единое государство, задумал выстроить в Кремле на месте обветшавшего Успенского храма новый собор, который должен был стать главным храмом Московского государства.

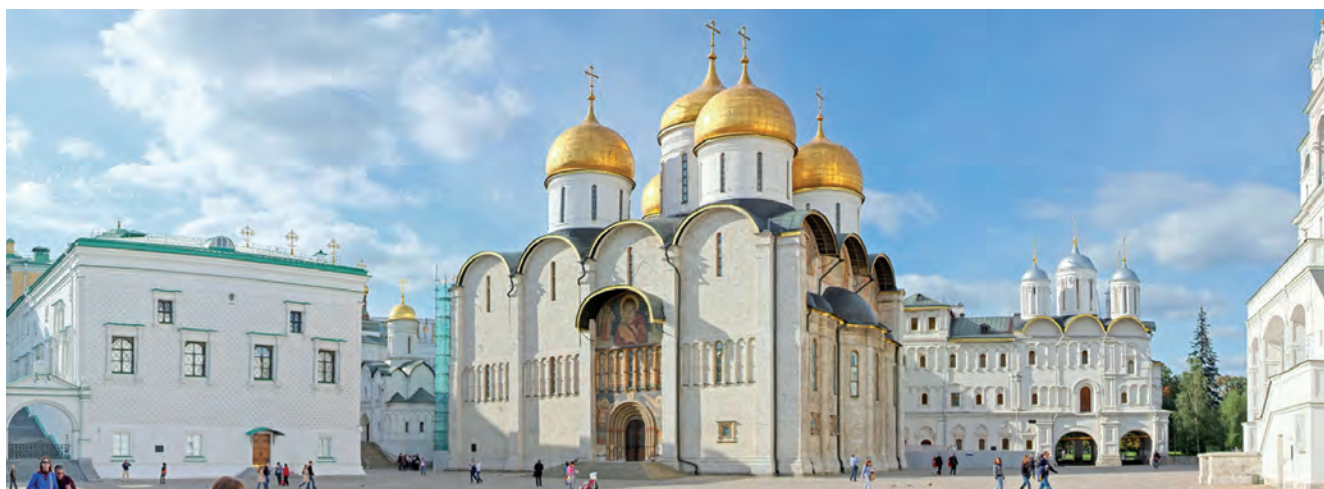
Сооружение собора огромных для того времени размеров было поручено московским зодчим, однако доведённый до сводов храм обрушился во время землетрясения 1474 года. Тогда великий князь Иван III пригласил из Италии опытного архитектора Аристотеля Фиораванти, который и воздвиг ныне существующее здание собора. Его освящение состоялось 12 августа 1479 года.

Образцом для нового храма послужил Успенский собор во Владимире. Сложенный из плотно подогнанных друг к другу кубов белого камня, кремлёвский собор казался огромным сверкающим монолитом. «Земное небо, сияющее, как великое солнце, посреди Русской земли», — так говорил о нём преподобный Иосиф Волоцкий. В росписи собора принимал участие выдающийся иконописец XV века Дионисий.

В представлении современников Успенский собор Кремля стал символом Москвы и Московского государства. В нём венчались на царство все русские государи, начиная с внука Ивана III — Ивана Грозного. В соборе проходил Земский Собор 1613 года, на котором царём был избран Михаил Романов.

В Успенском соборе хранились многие православные святыни. С 1395 года здесь находилась Владимирская икона Божией Матери. В 1625 году в собор была принесена

Риза Господня, присланная в дар царю Михаилу Романову персидским шахом Аббасом I. В честь этого события в Церкви был установлен праздник Положения Ризы Господней. До 1721 года собор являлся местом погребения большинства московских святителей — митрополитов и патриархов. К великим святыням собора относятся святыи моцци митрополита Петра, митрополита Филиппа и Патриарха Ермогена.

Собрание икон Успенского собора Московского Кремля — одно из богатейших в мире. Среди наиболее ценных икон: икона Божией Матери «Одигитрия» XII века и на её обороте — святого Георгия; образ святых Петра и Павла, приписываемый Феофану Греку; икона «Митрополит Пётр в житии», автором которой считается сам Дионисий, и многие другие шедевры древнерусской иконописи.

В марте 1918 года Успенский собор Московского Кремля был насильственно закрыт. Как музей он открылся в 1955 году. В настоящее время он входит в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

С 1990 года по благословению Святейшего Патриарха в Успенском соборе вновь совершается Божественная Литургия. С 1991 года он является Патриаршим кафедральным собором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ТУШЕНЬ

СЕМНАДЦАТАА

Полунощница

Полунощницей называется Богослужение, которое совершается в полночь или рано утром. Обычай освящать молитвой ночное время основан на примере Господа Иисуса Христа (Мф. 26, 30; Лк. 6, 12), Которому подражали и апостолы (Деян. 16, 25), и их современники — первые христиане (1 Кор. 14, 26; Кол. 3, 16).

Полунощницу Святая Церковь установила для того, чтобы напоминать верующим о ночном молитвенном подвиге Христа Спасителя перед Его крестными страданиями, а также для напоминания нам о грядущем дне Второго пришествия Сына Божия. Согласно евангельской притче о десяти девах, Второе пришествие Христово совершится в полночь.

Полунощница бывает трёх видов: вседневная, субботняя и воскресная. Чаще всего Полунощница совершается в монастырях.

Самую значительную часть повседневной Полунощницы занимает чтение 118-го псалма, разделённого на три части. Псалом этот учит хранить Божии заповеди, законы, повеления, оправдания, а если кратко, — всю свою жизнь устраивать по воле Божией. Если рано утром со вниманием читать этот псалом, то он даёт правильный духовный настрой на весь день.

В субботу на Полнощнице читается 9-я кафизма, а в Воскресенье — торжественный канон Пресвятой Троице.

**Тропарь повседневной Полнощницы,
глас 8**

Се Жених грядёт в полунощи, и блажен раб, егóже обрящет бдяща: недостóин же па́ки, егóже обрящет уныва́юща. Блюди́ убо, душе́ моя, не сном отяготи́ся, да не сме́рти предана́ будеши, и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, Богоро́дицею помилуй нас.

Тропарь этот основан на притче о десяти девах, пятеро из которых пришли на брачный пир, но забыли купить масла для своих светильников. Когда пришёл жених, они оказались неготовыми и остались вне брачного чертога (Мф. 25, 1–13). Тропарь этот призывает нас к духовному бодрствованию и ожиданию Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа.

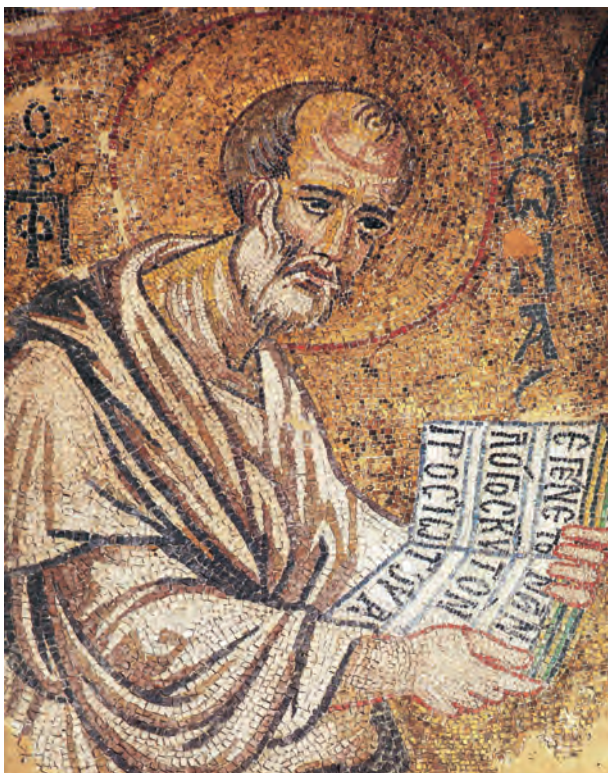

Притча о десяти девах.
Греческая фреска

Знамение пророка Ионы

Среди ветхозаветных пасхальных прообразов исключительно важное место занимает знамение пророка Ионы. Спасение этого пророка предзнаменовало тридневное погребение и Воскресение Христова.

Пророк Иона

Спасение этого пророка предзнаменовало тридневное погребение и Воскресение Христова.

Пророк Божий Иона жил и проповедовал людям о покаянии за семь столетий до Рождества Христова. О страшных испытаниях, постигших Иону, а также о его чудесном спасении повествуется в Библии.

Что же случилось с Ионой? Господь Бог послал пророка Иону проповедовать покаяние гражданам города Ниневии, а он попытался уклониться от этого — сел на корабль и поплыл совсем в другую страну. В море случилась страшная

буря. Корабельщики, желая узнать, по чьей вине случилось бедствие, бросили жребий. Жребий пал на Иону, а он в это время крепко спал.

Иона сразу признался, что виноват он, потому что хотел скрыться от лица Господня, то есть убежать от своего служения. Узнав, что он пророк Божий, корабельщики испугались. Море продолжало бушевать. Тогда Иона сам сказал им: **«Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря»** (Иона 1, 12). В конце концов Иону бросили в море, и буря вскоре утихла.

«И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» (Иона 2, 1).

Таинственное животное, поглотившее Иону, в Библии на церковно-славянском языке называется китом, в церковных же песнопениях — «морским зверем». А на древнееврейском языке оно именуется «огромной рыбой» или «чудовищем глубин».

«И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой» (Иона 2, 2–3). «У Господа спасение! И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Иона 2, 10–11).

После чудесного спасения Господь вновь послал пророка Иону на проповедь покаяния в Ниневию. И хотя не сразу, но пророк Иона всё же исполнил своё служение Богу и людям Ниневии.

Однажды книжники и фарисеи стали просить Иисуса Христа показать им какое-нибудь великое знамение, то есть чудо. Господь же сказал, что не будет им знамения, кроме знамения Ионы пророка. **«Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40).**

Поэтому, прославляя Воскресение Христово, мы часто вспоминаем чудесное спасение пророка Ионы: **«Снизшёл еси в преисподняя земли и сокрушил еси веревы вечныя, содержащая связанныя, Христэ, и триднёвен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».**

О Страшном суде Христовом

Единородный Сын Божий вочеловечился, стал Сыном Человеческим «нас ради человек и нашего ради спасения», как мы поём и читаем в Символе веры. Мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. И воскресшаго в третий день, по Писанием. И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мёртвым, Егоче Царствию не будет конца.

Слова «паки грядущаго со славою» означают, что Господь наш Иисус Христос вновь придёт на землю. Но придёт уже не для того, чтобы пострадать на Кресте, а чтобы совершить Свой праведный Суд над всеми людьми — живыми и мёртвыми.

Второе пришествие Христово, в отличие от первого, будет пришествием со славой! Однажды, когда Иисус Христос сидел на горе Елеонской с учениками Своими, они наедине спросили Его, каким будет Его пришествие при кончине века. Иисус Христос ответил, что Сын Человеческий явится **«на облаках небесных с силою и славою великою»** (Мф. 24, 30).

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24, 36), — сказал Спаситель апостолам.

Незадолго до Своих крестных страданий Иисус Христос в форме притчи возвестил апостолам пророчество о грядущем Своём праведном Суде.

«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я,

и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 31–45).

Значит, во Второе Своё пришествие каждого из нас Господь будет судить по тому, как кто проявлял милосердие, заботился о людях, которых Иисус Христос называет Своими меньшими братьями.

Иисус Христос оставил нам очень важную заповедь: **«Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет»** (Мф. 24, 42).

Заключительные слова Символа веры — **«Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущаго века»** — вселяют в нас надежду, что во Второе Своё пришествие Спаситель мира поставит нас по правую сторону.

Великий князь Александр Невский

Святой Александр Невский княжил на Руси в один из наиболее трудных периодов нашей истории. В это время на Русь с востока двигались орды степных кочевников — монголо-татар, с запада подбирались шведы.

В 1240 году шведское войско на многочисленных кораблях зашло с Финского залива в реку Неву и высадилось на берег. Гордый предводитель шведов Биргер послал своего гонца в Великий Новгород сказать князю Александру: «Я уже здесь и стою на твоей земле! Если можешь — сопротивляйся, а не можешь — покорись мне».

Биргер надеялся, что новгородцы испугаются его огромного войска и сдадутся без боя. Но благоверный князь Александр, собрав перед Софийским собором свою дружину, сказал: «Братья мои! Не убоимся мы вражьей рати, ведь с нами Господь! Не в силе Бог, а в правде. А правда — наша!» И спешно повёл князь свою дружину узкими лесными тропами, чтобы внезапно напасть на врага.

15 июля 1240 года, в полдень, когда шведские воины ещё отдыхали после долгого плавания, дружина князя стремительно напала на иноземцев. С криками бросились шведы к своим кораблям, но многие корабли уже были сожжены русскими воинами. За эту блистательную победу над шведами молодой князь Александр получил прозвание Невский.

Не прошло и двух лет со времени Невской битвы, как появилась новая угроза русским городам Пскову и Новгороду. На этот раз угроза исходила от немецких рыцарей-ливонцев. Не медля вышел князь Александр Невский со своей дружиной на защиту северных границ Руси.

Не прошло и двух лет со времени Невской битвы, как появилась новая угроза русским городам Пскову и Новгороду. На этот раз угроза исходила от немецких рыцарей-ливонцев. Не медля вышел князь Александр Невский со своей дружиной на защиту северных границ Руси.

Не прошло и двух лет со времени Невской битвы, как появилась новая угроза русским городам Пскову и Новгороду. На этот раз угроза исходила от немецких рыцарей-ливонцев. Не медля вышел князь Александр Невский со своей дружиной на защиту северных границ Руси.

Местом битвы святой князь Александр Невский выбрал Чудское озеро. Стоял апрель 1242 года, лёд на озере уже начал таять. Немецкие рыцари выстроились клином «свиньёй» и стали теснить русские войска. Тогда мудрый полководец князь Александр приказал своим воинам отходить на лёд. Со стороны могло показаться, что русские воины отступают. Но в это время лучшие конные дружины князя Александра, находившиеся в засаде, ударили по бокам рыцарского «клина». Ливонцы, попав в окружение, стали беспорядочно топтаться по льду, который не выдержал тяжеловооружённых немецких рыцарей и стал ломаться. Новое сражение святого князя Александра Невского получило в народе название «Ледовое побоище».

Несколько раз приходилось ездить князю Александру в Орду. И всякий раз он проявлял дипломатическую мудрость, чтобы добиться хотя бы малейших послаблений татарского гнёта. Возвращаясь из последней поездки в Орду, князь Александр Невский тяжело заболел. По обычаю благочестивых князей того времени перед кончиной он принял монашеский постриг с именем Алексей.

Великий защитник Руси скончался 14 ноября 1263 года. Горькая весть быстро облетела землю Русскую. Митрополит Кирилл сказал: «Закатилось солнце Земли Русской!»

В начале 20-х годов XX века мощи великого князя Александра Невского, как и многие другие святыни земли Русской, были отобраны у Церкви. Но в 1991 году к великой радости миллионов верующих людей они были возвращены Церкви. Сегодня мощи святого князя Александра покоятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Запомним эти даты:

1221–1263 — годы жизни святого благоверного князя Александра Невского.

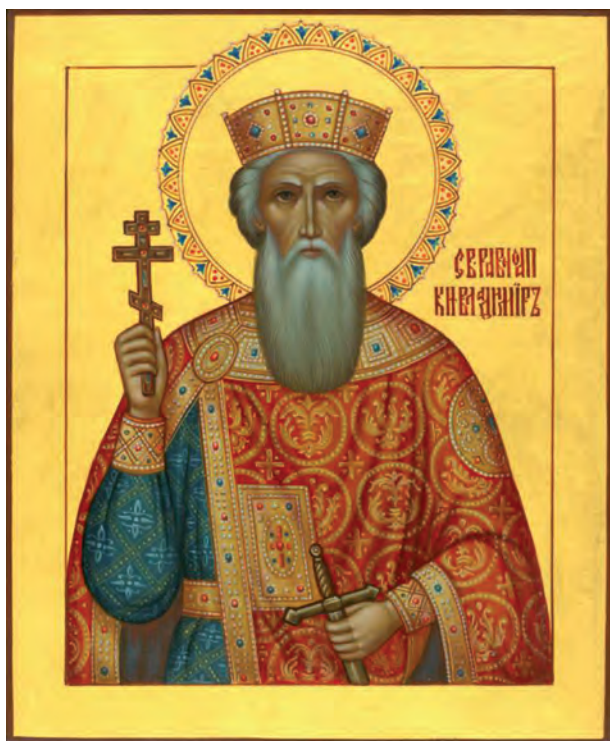
1240 год — Невская битва.

1242 год — битва на Чудском озере («Ледовое побоище»).

Святой равноапостольный князь Владимир

Внук святой равноапостольной княгини Ольги великий князь Владимир рос и воспитывался в преданиях языческих суеверий. Военные походы против соседних племён чередовались с пиршествами-тризнами по умершим; грабежи, насилия, кровная месть почитались делом обычным и даже похвальным. Будучи, однако, человеком выдающегося ума, князь Владимир со временем перестал находить удовлетворение в подобном образе жизни. На его духовное перерождение повлияла и героическая смерть варягов-христиан Феодора и Иоанна — первых мучеников за святую православную веру в Русской земле.

Когда об охлаждении русского князя к языческим богам стало известно в соседних странах, в Киев устремились проповедники, которые начали предлагать Владимиру принять их веру. Самое сильное впечатление на князя произвели слова греческого философа, рассказавшего ему о православной вере. Князь отправил в разные страны послов, чтобы они своими глазами увидели, в какой стране лучше служат Богу. Посланные побывали у магометан, западных христиан и у православных греков. А когда они вернулись домой, то рассказали, что нигде не встретили такой красоты, как в Константинопольском храме Софии Премудрости Божией. «Не знали мы, — говорили они князю Владимиру, — где мы были: на небе или на земле». Тогда и бояре сказали князю: «Если бы плох был закон гре-

стало известно в соседних странах, в Киев устремились проповедники, которые начали предлагать Владимиру принять их веру. Самое сильное впечатление на князя произвели слова греческого философа, рассказавшего ему о православной вере. Князь отправил в разные страны послов, чтобы они своими глазами увидели, в какой стране лучше служат Богу. Посланные побывали у магометан, западных христиан и у православных греков. А когда они вернулись домой, то рассказали, что нигде не встретили такой красоты, как в Константинопольском храме Софии Премудрости Божией. «Не знали мы, — говорили они князю Владимиру, — где мы были: на небе или на земле». Тогда и бояре сказали князю: «Если бы плох был закон гре-

ческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей».

Великий князь Владимир принял святое крещение в 988 году в крымском Херсонесе (славянское название — Корсунь), вместе со своими сыновьями. После этого он повелел креститься всем жителям Киева. Призвав из Греции священников, князь Владимир распространил веру Христову по всей Руси. Он строил храмы, открывал первые школы, заботился о бедных и больных. Русский народ удостоил своего князя высокого и светлого именованья — Красное Солнышко, Церковь же прославляет его как равноапостольного.

Крещение князя Владимира.
Художник В. Васнецов

Тропарь, глас 4

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго бисера, славнодержавный Влади́мире, на высоте́ сто́ла се́дя ма́тере градо́в, богоспаса́емаго Ки́ева: испыты́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду увéдети правосла́вную ве́ру, обре́л еси́ безце́нный бисер — Христа́, избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла, и оттря́сшаго слепоту́ во святе́й купели, душе́вную вку́пе и телéсную. Те́мже пра́зднуем твоё успе́ние, лю́дие твой сýще, моли́ спастися держа́вы твоея́ Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

В 1988 году в России торжественно отмечался год 1000-летия Крещения Руси, а в 2015 году русские люди с благодарностью вспоминали 1000-летие успения Крестителя Руси.

Память святого равноапостольного князя Владимира празднуется Церковью **15 июля** (28 июля н. ст.).

Храм Василия Блаженного

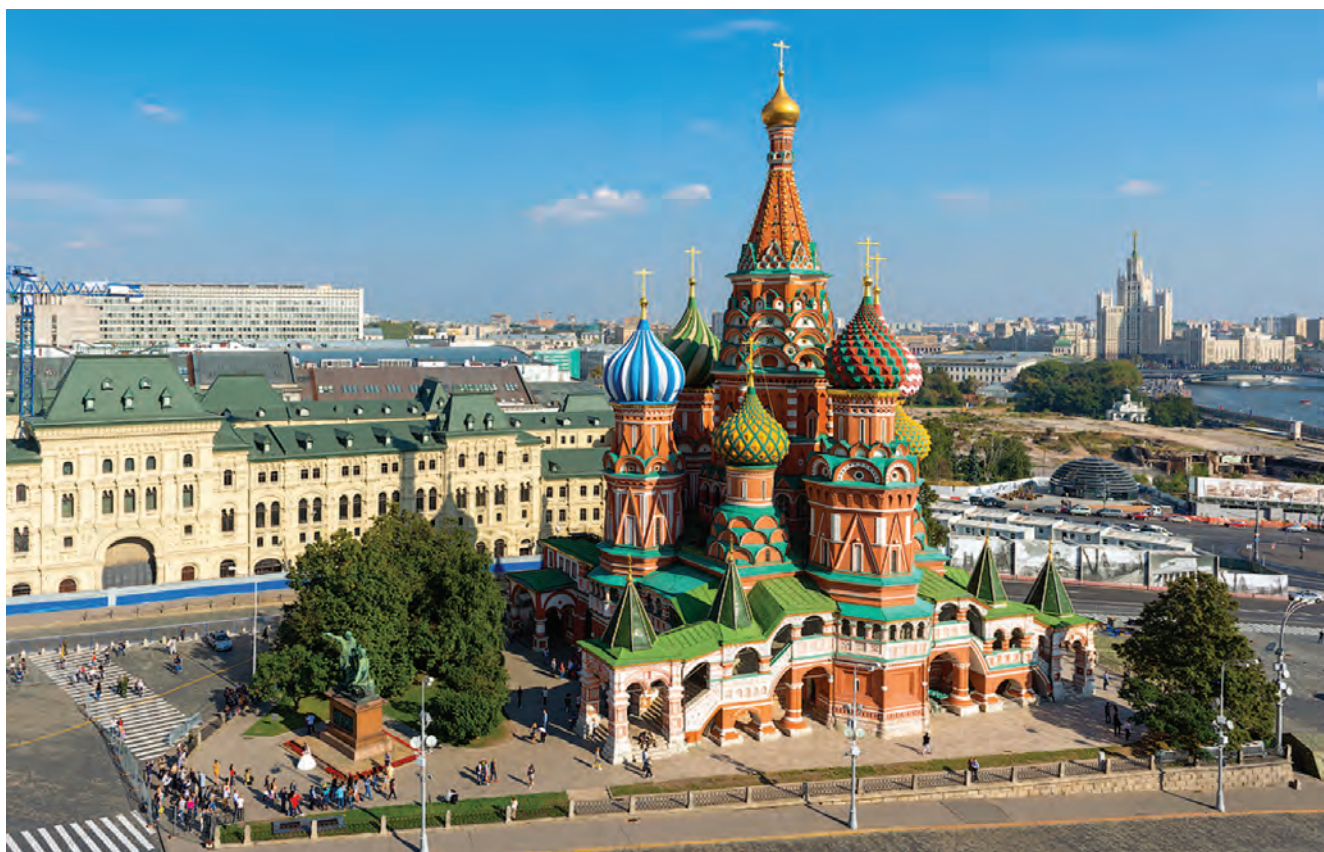
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, больше известный как храм Василия Блаженного, — всемирно признанный шедевр древнерусского зодчества, величайшее национальное достояние России.

Этот великолепный храм был воздвигнут на Красной площади в Москве в 1555–1561 годах в память о важнейшем событии отечественной истории — присоединении Казанского ханства к Руси. Для строительства было выбрано место на границе Кремля и Посада, рядом с оборонительным рвом, окружавшим кремлёвские стены. Отсюда и название храма — Покрова-на-Рву. В соответствии с проектом, на едином основании были воздвигнуты сразу девять отдельных храмов: один центральный в окружении восьми крестообразно расположенных столпов-церквей. Центральный престол был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы, остальные — в честь праздников, приходившихся на дни решающих боёв за Казань.

Важная страница в истории Покровского собора связана с прославлением Василия Блаженного — московского юродивого, известного своим даром исцеления и предвидения. Он собирал деньги на строительство храма, а когда скончался, то был погребён у одной из его стен. В 1588 году над его мощами к храму была пристроена небольшая церковь во имя Василия Блаженного, в скором времени ставшая местом многолюдного паломничества. В отличие от других церквей Покровского собора, где службы совершались только в дни великих праздников, в церкви святого Василия Блаженного служба велась ежедневно. Это в значительной степени и послужило причиной появления народного названия Покровского собора — храм Василия Блаженного.

На протяжении четырёх с половиной веков храм Василия Блаженного был свидетелем многих знаменатель-

ных событий русской истории. Рядом с ним проходили торжественные Крестные ходы, объявлялись государственные указы и составлялись прошения, вокруг него кипела городская жизнь.

В конце 1919 года Покровский собор был закрыт воинствующими безбожниками, церковные службы в нём много лет не совершались. В 1923 году в храме организовали историко-архитектурный музей «Покровский собор», ставший филиалом Государственного Исторического музея.

Церковная жизнь в храме Василия Блаженного возродилась в 1990 году. 13 октября, после 70-летнего перерыва, в соборе была отслужена Всенощная, а на следующий день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в нём Божественную Литургию.

В 1991 году Русская Православная Церковь получила возможность регулярно совершать Богослужения в соборах Московского Кремля и в храме Василия Блаженного.

ТУШЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТАА

Утренья

Если молитвословия и песнопения Вечерни обращают наш взор преимущественно ко временам Ветхого Завета, то утреннее Богослужение указывает более на новозаветные времена, а именно — на Рождество Христово и Пасху Христову.

В начале Утрени читается Шестопсалмие. Перед Шестопсалмием читается или поётся рождественское славословие ангелов: **«Сла́ва в вы́шних Богу, и на землі мир, в челове́цах благоволе́ние».**

Глубоко содержательные шесть псалмов следует слушать очень внимательно. По церковному Уставу во время чтения Шестопсалмия нельзя не только ходить по храму, но и разговаривать. Даже осенять себя крестным знаменем с поклонами надлежит только перед началом и в конце чтения. А в середине чтения после первых трёх псалмов совершается крестное знамение без поклонов.

После чтения Шестопсалмия и великой ектении на Утрени обычно возглашаются стихи из 117-го псалма: **«Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне».** 117-й псалом — это пасхальный псалом. В нём пророчески возвещается, что Иисус Христос явился основанием нашего спасения: **«Камень, Егоже небрегоша зиждущие, Сей бысть во главу угла».**

Самое важное место в чинопоследовании Утрени занимает **канон**. Полный канон имеет 9 частей — песней. Песнями составные части канона называются потому, что в основу их положены священные песни из книг Ветхого Завета. Девятая песнь содержит в основе новозаветный текст.

Для **первой песни** канона образцом послужила благодарственная песнь пророка Божия Моисея, которую он воспел после чудесного перехода через Чермное море (Исх. 15, 1–19).

Вторая песнь канона составлена по образцу покаянной песни пророка Моисея, которой он призывал спасённых из Египта людей не забывать о Боге как Помощнике и Покровителе и не отступать от Бога (Втор. 32, 1–40). Эта песнь поётся Великим постом.

Третья песнь канона составлена по образцу благодарственной молитвы праведной Анны — матери пророка Божия Самуила (1 Цар. 2, 1–11).

Четвёртая песнь канона восходит к пророческой молитве пророка Божия Аввакума (Авв. 3, 1–9).

Пятая песнь канона составлена под влиянием молитвы пророка Божия Исаии, который Духом Святым провидел спасительное пришествие Христа (Ис. гл. 26).

Шестая песнь канона составлена по примеру молитвы пророка Божия Ионы, возопившего о спасении из чрева кита (Иона. гл. 2).

Седьмая и восьмая песни канона напоминают нам благодарственную молитву трёх благочестивых отроков, которых Господь спас от огня в печи вавилонской.

В **девятой песни** канона мы величаем Матерь Божию — честнейшую херувимов и славнейшую серафимов. Поэтому перед девятой песнью обычно поётся песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа».

Перед окончанием Утрени читается и поётся Великое славословие Богу, показавшему нам свет нового дня.

Видения пророка Иезекииля

Великий пророк Божий Иезекииль за шесть столетий до Рождества Христова в числе десяти тысяч пленников был отведён в Вавилон.

Вавилонский плен длился семьдесят лет. Пророки Божии говорили, что пленение постигло израильтян за грехи отступления от Бога и Его заповедей. Господь через пророков Своих пробуждал в народе покаяние и утешал надеждой на освобождение из плена вавилонского.

В пятый год вавилонского пленения пророк Иезекииль в дивном откровении сподобился видеть подобие славы Господней. После этого Бог призвал его на пророческое служение. Об этом повествуется в самой Книге пророка Божия Иезекииля.

Однажды пророк Иезекииль увидел большое грозное облако, движущееся с севера. Вокруг него было необыкновенное сияние, внутри — **«как бы свет пламени из середины огня»**, и в нём — **«подобие четырех животных»**. Каждое из четырёх существ имело подобие четырёх лиц: человека, льва, тельца и орла. Когда эти таинственные существа двигались, слышался шум крыльев их, **«как бы глас Всемогущего»**. Над сводом, который был над головами их, было **«подобие престола; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем»** (Иез. 1, 5–26).

Видение это было прообразом четырёх евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью. С древнехристианских времён на иконах рядом с евангелистами изображаются символические животные. Святой евангелист Матфей изображается с ангелом, Марк со львом, Лука с тельцом, а Иоанн Богослов с орлом.

Другое удивительное видение пророка Иезекииля — это огромное поле сухих костей и оживление этих костей как прообраз будущего всеобщего воскресения мертвых.

Когда по повелению Божию пророк Иезекииль призвал животворящую благодать Святого Духа, то **«вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои»** (Иез. 37, 10).

Это пророчество дано как наглядное изображение всеобщего воскресения мертвых при Втором пришествии Христовом. Тогда по всемогущему гласу Божию все тела умерших соединятся с их душами и оживут — воскреснут.

Это пророчество о грядущем воскресении мертвых ежегодно читается на Утрени в Великую Субботу после Крестного хода со Святой Плащаницей, то есть в самый канун праздника Пасхи Христовой.

В надежде на избавление из плена вавилонского пророк Иезекииль напоминал израильтянам о необходимости ежегодно вспоминать чудесный исход из Египта: **«В первом месяце, в четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха»** (Иез. 45, 21).

Когда же наступило освобождение из плена вавилонского, то оно действительно праздновалось как второй исход. Об этом же говорит составленный в то время псалом: **«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!»** (Пс. 117, 24).

Пророк Иезекииль. Икона

Предательство Иуды

Когда мы приступаем ко Святой Чаше, то перед Причащением обещаемся Христу Спасителю нашему: «**Ни лобзания Ти дам, яко Иўда, но яко разбóйник испове́даю Тя: помяни́ мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоём**».

Иуда был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Но он стал предателем, потому что не благодарил Божественного Учителя за Его милости и любил деньги.

Незадолго до торжественного входа Христа в Иерусалим ожесточённые враги Его сделали распоряжение, чтобы всякий знающий о местопребывании Его объявил им. Но Иисус Христос не скрывался от врагов Своих и свободно вошёл в священный город и в храм Иерусалимский.

В последующие три дня Иисус Христос продолжал беседовать с учениками и народом, а также строго обличать книжников, фарисеев и старейшин народа.

«Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26, 3–5).

Святой евангелист Иоанн Богослов так излагает историю предательства Иуды.

«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искаротом, одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег; и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе» (Лк. 22, 3–6).

Иуда предал Иисуса Христа за тридцать сребреников. По закону Моисееву такую цену получал господин за случайно убитого раба. Сговор Иуды с первосвященниками и начальниками народа произошёл в среду. Поэтому с апостольских времён в этот день христиане стараются соблю-

дать пост. Само же страшное предательство совершилось уже после Тайной Вечери, о которой мы будем читать и говорить на следующем занятии.

В молитве перед Святым Причащением мы не случайно вспоминаем бывшего апостола Иуду, который предал Иисуса Христа. В числе других учеников и ему Спаситель умыл ноги на Тайной Вечери. Но грех сребролюбия поразил его душу страшным недугом неблагодарности, и он предал Иисуса Христа.

В Великий Четверг, когда вспоминается установление таинства Святого Причащения, поётся песнопение, в котором излагается горестная участь предателя. Этим песнопением Церковь Христова учит каждого из нас избегать греха сребролюбия.

«Егда́ сла́внии ученицы́ на умо́ении Ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием недуго́вав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предаёт. Виждь имений рачи́телю, сих ра́ди уда́вление употреби́вша! Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вша: И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́».

Иуда лобзает Господа.
Икона

Разорение монголо-татарами Киева

Разорение Киева в 1240 году стало одним из самых тяжких последствий монголо-татарских набегов на Русскую землю в XIII веке. Осада города объединёнными монгольскими войсками во главе с ханом Батыем продолжалась с 5 сентября по 6 декабря.

Перед тем, как напасть на Киев, Батый постарался истребить все ближайшие к Киеву города. Он сжёг Чернигов, Овруч, Изяслав и другие города черниговской, полеской и волынской земель. В этих городах монголы взяли множество пленных.

Разорив Черниговское княжество осенью-зимой 1239–1240 годов, войско монголов подошло к Киеву. В город было направлено посольство с требованием о сдаче, но киевляне не захотели сдаваться захватчикам.

Решающий штурм Киева начался 5 декабря 1240 года. Монголы пробили стены города сразу в нескольких местах, и после ожесточённого боя защитникам Киева пришлось отступить в детинец — внутреннюю старую крепость города. За ночь они возвели новую стену вокруг Десятинной церкви, в которой укрылось множество горожан.

На следующий день воины Батыя приступили к штурму центральной части города. Киевляне являли чудеса мужества, но численное и техническое превосходство осаждавших сделали своё дело. Прорвав оборону, монголы разрушили и подожгли Десятинную церковь вместе с укрывшимися в ней людьми. Подобное случилось и при взятии Владимира в феврале 1238 года, когда в подожжённом Успенском соборе погибли укрывшиеся в нём последние защитники города.

Археологи неоднократно находили свидетельства страшного разорения Киева в 1240 году. Это были огромные по размеру братские могилы, в которых лежали останки его героических защитников. Чаще всего монголо-

татары сбрасывали убитых в оборонительные рвы, расположенные прямо перед валами укреплённых городищ.

После разорения Киева Батый покинул город, оставив в нём многотысячный гарнизон. Из 40 каменных церквей и сооружений сохранилось лишь пять-шесть, да и то в полуразрушенном состоянии. Из 50 тысяч киевлян уцелело около 2 тысяч жителей, которых захватчики превратили в рабов. В живых они оставляли только, как правило, ремесленников.

Опустошение Киева было столь велико, что прибывший полгода спустя князь Михаил Всеволодович не поселился в городе, а «живяше под Киевом на острове». Потребовалось несколько веков, чтобы возродился этот древний и славный город.

Страшное разорение Киева в 1240 году послужило причиной того, что митрополиты Киевские и всея Руси сначала перенесли свою кафедру во Владимир, а потом из Владимира — в Москву, которая, собрав вокруг себя русские княжества, смогла освободить Русь от монголо-татарского ига.

Нашествие Батыя.
Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Запомним эту дату:

1240 год — разорение Киева монголо-татарскими войсками.

Святые мученики Борис и Глеб

Святые Борис и Глеб (в святом крещении — Роман и Давид) были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Всем благам

мира они предпочли верность Евангелию и не стали вступать в противоборство со своим братом Святополком, задумавшим злое дело — убить братьев и захватить их владения.

В 1015 году Борис командовал большим войском. Возвращаясь из похода, он узнал о том, что его отец умер, а княжеский престол занял Святополк. Дружинники Бориса советовали ему первым напасть на вероломного брата, но святой не хотел нарушать заповеди Божией. «Не подниму руку на брата своего!» — сказал он своим воинам. Коварный Святополк, дождавшись, когда святой Борис окажется один вместе с немногими слугами, подослал к нему наёмных убийц, которые и совершили своё чёрное дело.

После гибели святого Бориса Святополк отправил послание князю Глебу: «Иди скорее, отец зовёт тебя, он очень болен!» Тот поспешил на зов, не зная, что отца уже нет в живых. И только в пути, садясь в лодку на реке Смядыне, он узнал правду от посланцев другого брата, Ярослава. Горько оплакивал он смерть отца и гибель горячо любимого Бориса, пока плыл по реке. И тут показались слуги Святополка. Не желая лишнего кровопролития, Глеб попросил

своих спутников сойти на берег, а сам мужественно принял смерть от руки убийц.

Уже вскоре Русская Церковь прославила Бориса и Глеба как святых князей-страстотерпцев, отказавшихся от междоусобной брани. От их святых мощей совершилось множество чудес и исцелений. Все русские князья и цари считали их своими покровителями и заступниками земли Русской. Братоубийца же Святополк, который нашёл позорную смерть на чужбине, вошёл в русскую историю с прозвищем Окаянный.

Память святых мучеников Бориса и Глеба Церковь празднует **2 мая** (15 мая н. ст.) и **24 июля** (6 августа н. ст.).

Тропарь, глас 2

Правдѣвая страсотѣрпца и ѣстинная Евѣнгелѣя Христова послѣшателя, целомѣдренный Ромѣне с незлѣбивым Давѣдом, не сопротѣвстаѣта врагѣ сѣщѣ братѣ, убиваѣщему телеса вѣша, душѣм же коснѣтисѣ не могуѣщу. Да плачѣтсѣ ѣбо злый властолюбѣц, вы же, радѣющѣся с лики Ангѣльскими, предстояще Святѣй Трѣице, молѣтсѣся о держѣве срѣдников вѣших богоугѣдней быти и сыновѣм Россѣйским спастѣсѣя.

Иисус Христос подаёт венцы Борису и Глебу. Книжная миниатюра

Казанский храм в Москве

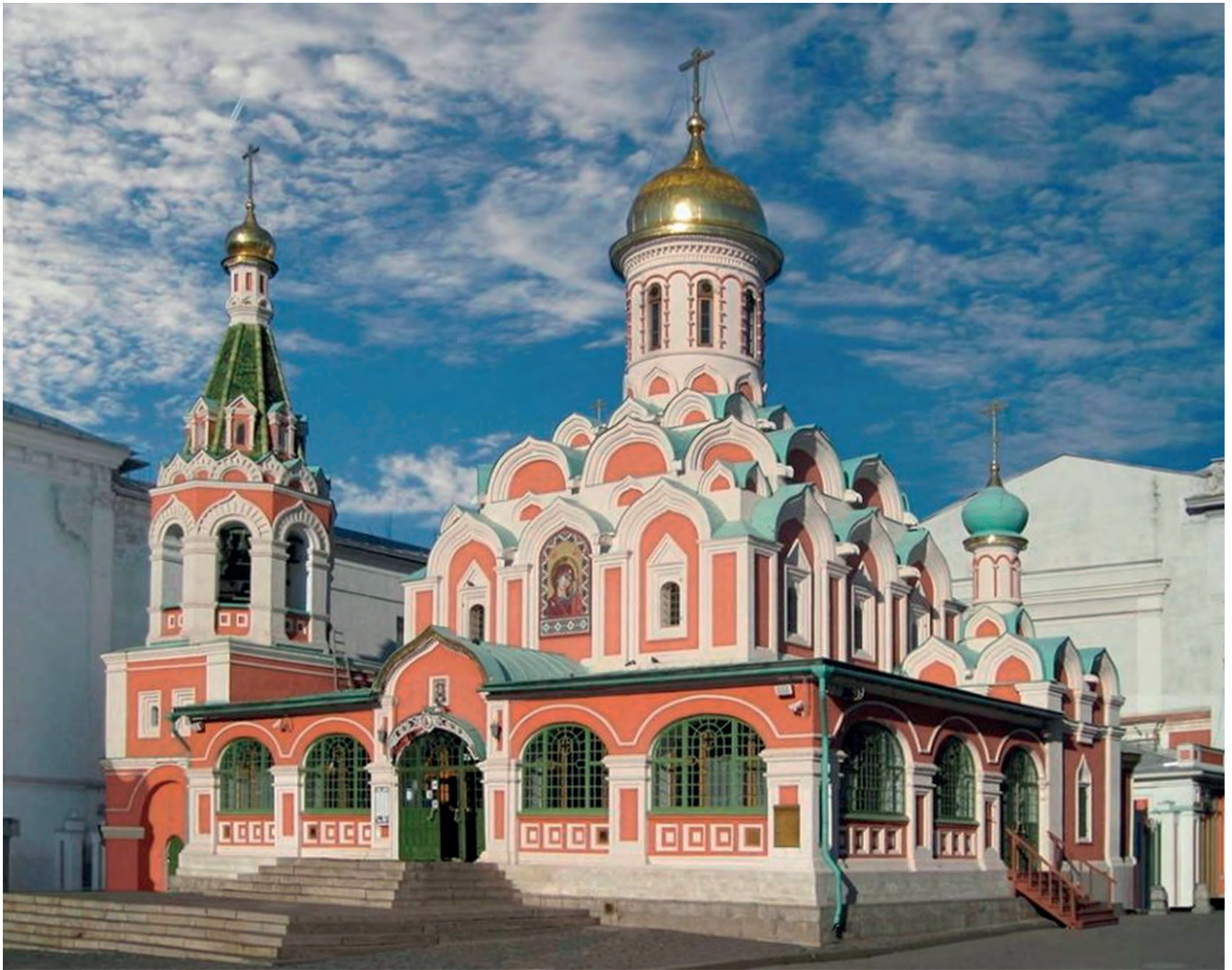
На углу Красной площади и Никольской улицы в Москве стоит храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в благодарность за избавление России от Смуты 1612 года и в память о погибших русских воинах.

В августе 1612 года в Москву из Ярославля народным ополчением была принесена чудотворная Казанская икона Божией Матери. Перед святым образом накануне решающего сражения служили молебны о даровании победы над польскими захватчиками, засевшими в Кремле. И помощь свыше была дарована русскому войску. С того времени Казанская икона Божией Матери стала одной из самых почитаемых на Руси. А прославленный список с неё князь Димитрий Пожарский поставил в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке. Для размещения великой русской святыни в 1636 году рядом с Красной площадью был построен каменный храм.

Казанский храм стал одним из главных храмов Москвы. Два раза в год, в дни празднования Казанской иконе Божией Матери — 8 июля и 22 октября, к нему из Кремля шёл торжественный Крестный ход с участием царя. Часть духовенства шла по крепостным стенам Китай-города, окропляя их святой водой.

На протяжении своей истории храм не раз перестраивался и достраивался. В 1925–1930 годах была предпринята серьёзная реконструкция храма под руководством известного архитектора и реставратора П. Д. Барановского. В ходе работ храму был возвращён первоначальный облик, в частности древние «кокошники» и предполагаемый декор стен. Но реставрационные работы не были завершены. Казанский храм сначала превратили в столовую и склад, а в 1936 году снесли. Сам П. Д. Барановский был арестован. Ему, однако, удалось сделать замеры и бесцен-

ные чертежи храма, благодаря которым впоследствии стало возможным его восстановление.

Храм-памятник в честь Казанской иконы Божией Матери был восстановлен в 1990–1993 годах по решению правительства Москвы. Он стал первым из разрушенных в советское время храмов, который был воссоздан в первоначальном виде. Автором проекта стал О. И. Журин, ученик П. Д. Барановского.

4 ноября 1993 года, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Святейший Патриарх Алексий II освятил возрождённый храм, являющийся одним из самых известных памятников воинской славы.

ТУШЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАА

Часы

Среди Богослужений суточного круга есть четыре службы, которые носят название **Часы**.

Каждая из этих довольно коротких служб посвящается какому-либо священному воспоминанию. Например, на службе 3-го Часа воспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. На 6-м Часе — распятие Иисуса Христа на Кресте. На 9-м Часе — смерть Христа на Кресте за спасение рода человеческого.

Службы Часов состоят из псалмов, тропарей и других молитвословий. Во время Великого поста наиболее ярко проявляется содержание этих служб.

В канун праздников Пасхи Христовой, Рождества Христова и Богоявления читаются Великие часы. Их содержание имеет отношение к указанным праздникам.

Особое содержание у Пасхальных часов. Они не читаются, а поются и состоят из пасхальных песнопений.

В каждом из последований Часов есть следующая молитва: **«Иже на всякое время, и на всякий час, на небеси и на земли, покланяемый и славимый, Христэ Бóже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутрòбне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наша в час сей молитвы, и исправи живòт наш**

к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней. Оградí нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков, аминь».

Если эту молитву знать наизусть, то можно молиться на всякое время и на всякий час. Некоторые думают, что Часы — служба маловажная и на неё не грех опоздать. Но это не так. Кто начнёт постоянно читать Часы, тот поймёт, насколько содержательными и важными являются эти службы.

От названия службы Часы происходят слова Часослов, часовня.

Тропари Часов

1-й Час: тропарь, глас 6

Заўтра услыши глас мой, Царю мой и Бóже мой.

3-й Час: тропарь, глас 6

Гóсподи, Їже Пресвятаго Твоего Дúха, в трéтий час апóстолом Твоим низпослáвый: Тогó, Благíй, не отъими́ от нас, но обновí нас, молящих Ти ся.

6-й Час: тропарь, глас 2

Їже в шестýй день же и час, на крестé пригвождéй в рай дерзновénный Ада́мов грех, и согрешéний на́ших рукописа́ние раздерí, Христé Бóже, и спасí нас.

9-й Час: тропарь, глас 8

Їже в девя́тый час нас ра́ди плóтию смерть вкусíвый, умертвí плóти на́шея мудрова́ние, Христé Бóже, и спасí нас.

Чудо в Вавилоне

Трое юношей Анания, Азария и Мисайл, как и их старший друг — пророк Даниил, были пленниками вавилонского царя Навуходоносора. В Вавилоне им дали новые имена — Седрах, Мисах и Авденаго.

Эти трое друзей лучше других придворных юношей учились разным халдейским наукам, но при этом не отреклись от веры своих отцов. Они молились только единому истинному Богу, Творцу неба и земли, всего видимого и невидимого мироздания.

Первым испытанием их благочестия стал пост. Чтобы не нарушить законов Моисея, они отказались есть пищу с царского стола. Своего начальника они убедили давать им только хлеб и овощи. К удивлению начальника они не только не похудели, но даже стали здоровее всех своих сверстников. За то, что они не нарушили законы отеческие, **«даровал Бог четверем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости»** (Дан. 1, 17).

Но вскоре благочестивых отроков постигло ещё большее испытание. Однажды царь Навуходоносор поставил близ города Вавилона огромного золотого истукана — «тело златое», как мы слышим при чтении паремии в Великую Субботу.

На открытие этого идола Навуходоносор повелел собрать всех знатных людей Вавилонского царства. И было во всеуслышание объявлено, что как только зазвучат трубы и другие музыкальные инструменты, то все должны, падая на землю, кланяться этому идолу. Тем же, кто не исполнит этого повеления, грозила казнь.

Анания, Азария и Мисаил не исполнили этого царского повеления, и их завистники донесли на них царю. **«Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не**

служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» (Дан. 3, 13–14).

Благочестивые юноши твёрдо отвечали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3, 17–18).

Тогда Навуходоносор, исполнившись ярости, велел сильнее распалить печь и бросить туда трёх отроков. Печь была так раскалена, что опалила самих мучителей. **«Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариєю и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их»** (Дан. 3, 49–50). Спасённые силой Божией благочестивые юноши **«ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа»** (Дан. 3, 24).

Чудо в Вавилоне явилось прообразом другого величайшего чуда всемогущества Божия — Сошествия Христа во ад и спасения праведников, души которых пребывали там до Воскресения Христова.

Три отрока в печи вавилонской.
Византийская книжная миниатюра. XI в.

Тайная Вечеря (начало)

Служба, на которой мы, как на Тайной Вечери, причащаемся Святых Христовых Таин, по-гречески называется Литургией. Божественная Литургия — это самая главная церковная служба для всех, кто знает и помнит заповедь Иисуса Христа о Причащении: **«Сие творите в Мое воспоминание»** (Лк. 22, 19).

Когда приблизилось завершение Ветхого Завета и наступил последний праздник ветхозаветной Пасхи, Господь Иисус Христос преподал Своим ученикам таинство Пасхи Нового Завета — Святое Причащение.

Пасха Ветхого Завета являлась прообразом Пасхи Нового Завета. Исход израильтян из Египта был прообразом спасения всего человечества от рабства греху и вечной смерти. Ветхозаветный пасхальный агнец служил прообразом Агнца Божия, Который возьмёт на Себя грехи мира.

На Тайной Вечери и Голгофе совершилось установление Нового Завета.

Перед празднованием ветхозаветной Пасхи ученики Пётр и Иоанн спросили Христа: **«Где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху»** (Мф. 26, 17–19).

Хозяин, к которому Иисус Христос послал двух Своих ближайших апостолов, вероятно, был тайным учеником Его. Кроме Петра и Иоанна никто не знал, где Иисус Христос будет совершать пасхальную трапезу. Не должен был заранее знать это место и Иуда, уже сговорившийся с первосвященниками и правителями народа хитростью взять Христа.

Когда началась Тайная Вечеря, Иисус Христос явил делом любовь к Своим избранным двенадцати ученикам.

На Востоке был обычай умывать ноги гостям при входе в дом или перед началом ужина. Ноги почётным гостям умывали слуги, но у Христа и Его учеников слуг не было. Иисус Христос говорил о Себе: Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим. А ученики Его порой вступали в спор: кто из них должен почитаться бóльшим.

Показывая апостолам пример смирения, Иисус Христос **«встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан»** (Ин. 13, 4–5).

Когда Иисус Христос подошёл к Петру, тот не захотел, чтобы его Божественный Учитель умывал ему ноги: **«Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты»** (Ин. 13, 6–11).

После умовения ног Иисус Христос сказал Своим ученикам: **«Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий»** (Лк. 22, 25–26).

Этим Господь Иисус Христос подал всем нам пример служения друг другу. О том, что далее было на Тайной Вечери, будем читать и беседовать на следующем занятии.

Как Москва стала столицей нашей Родины

В летописи, которую вели монахи Ипатьевского монастыря в Костроме, среди событий 1147 года упоминается встреча двух князей — князя Московского Юрия Долгорукого и князя Новгород-Северского Святослава. Князь Юрий Долгорукий, приглашая князя Святослава на эту встречу, писал ему: **«Приди ко мне, брате, в Москов»**. Это первое из сохранившихся летописных упоминаний о Москве. Поэтому 1147 год признан годом рождения столицы нашей Родины.

В первые сто лет Москва оставалась маленьким городом на южной границе Суздальской земли, построенный для охраны от вражеских нападений с юга. Но со второй половины XIII века началось постепенное возвышение Москвы. И со временем именно этот город стал главным градом Руси — столицей Московского государства.

Внук святого князя Александра Невского князь Иван Калита добился права считаться великим князем, то есть главным среди других русских князей. При Иване Калите надолго прекратились княжеские междоусобицы: **«Бысть тишина велика по всей Русской земли на сорок лет»**. В Москву стали перебираться жители южных земель — подалее от границ с монголо-татарами.

Самым значительным событием в истории возвышения Москвы стало то, что митрополит Киевский Пётр перенёс свою архиерейскую кафедру из Владимира в Москву. В 1326 году митрополит Пётр сказал князю Ивану Калите пророческие слова: **«Если послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься с родом твоим больше иных князей, и град твой будет славен пред всеми градами русскими, и святители будут жить в нём, и победит он врагов своих, и прославится Бог в нём»**.

Незадолго до своей кончины святитель Пётр, митрополит Киевский, Владимирский и Московский, заложил в Московском Кремле Успенский собор, который после

обновления его в 1479 году стал главным соборным храмом Русского государства. В летописи о нём было сказано: «Чудна вельми величеством, и высотой, и светлостью, и звоностью, и пространством».

В 1380 году из Владимира в Москву была перенесена Владимирская икона Божией Матери. Местом постоянного пребывания этой величайшей святыни земли Русской стал Успенский собор Московского Кремля.

Москву стали называть первопрестольной, потому что в ней, начиная с эпохи митрополита Петра, находится центр Русской Православной Церкви. Отсюда московские митрополиты, а впоследствии Святейшие Патриархи Московские и всея Руси, управляли жизнедеятельностью Церкви. Став поначалу первопрестольным градом Руси, Москва вскоре стала и столицей Русского государства.

Время, в которое святитель Пётр управлял Русской Церковью, было одним из самых тяжёлых в истории нашего Отечества. Орда поощряла удельное деление Руси. Русские удельные князья нередко воевали друг с другом, ослабляя силу единого народа. А митрополит Пётр как мудрый архипастырь понимал, насколько опасна междоусобица, мешавшая Руси сбросить иноземное иго. Поэтому все свои силы он полагал на сохранение единства Русской земли и единства Русской Православной Церкви.

Запомним эти даты:

1326 год — блаженная кончина святителя Петра, митрополита Киевского, Владимирского и Московского.

1379 год — завершено строительство Успенского собора Московского Кремля.

Преподобный Нестор Летописец

Преподобный Нестор.
Художник В. Васнецов

Преподобный Нестор пришёл в Киево-Печерский монастырь в возрасте 17 лет, в то время, когда там игуменом был преподобный Феодосий Печерский. Нестор Летописец глубоко ценил истинное знание, соединённое со смирением и покаянием. Про книги он говорил: «Это реки, напоющие вселенную, от которых исходит мудрость».

В монастыре преподобный Нестор нёс послушание летописца. Он составил жития святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобного Феодосия Печерского. Главным же подвигом его жизни стало составление «Повести временных лет» — летописи о том, «откуда есть пошла Русская земля».

Историю Руси преподобный Нестор изложил как часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода, начиная с библейского повествования о Всемирном потопе и кончая 1100 годом. Из этой летописи мы узнаём о первом упоминании русского народа в церковных источниках, о посещении русских земель апостолом Андреем Первозванным, о создании славянской грамоты

святыми братьями Кириллом и Мефодием и о таком важнейшем событии родной истории, как Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром.

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжить его труд. В 1377 году монахом Лаврентием и другими переписчиками был создан один из древнейших летописных сводов, который начинался «Повестью временных лет» преподобного Нестора. Благодаря этому своду, получившему название Лаврентьевской летописи, мир узнал об этом великом произведении.

«Повесть временных лет» для всех поколений россиян является главным историческим источником по древнейшей истории России, недаром её создателя называют «отцом российской истории». Духовная глубина, историческая верность и патриотизм этого произведения ставят его в ряд высочайших творений мировой письменности.

Память преподобного Нестора Летописца Церковь празднует **27 октября** (9 ноября н. ст.).

Тропарь, глас 4

Вели́ких князе́й ру́ских дея́ния и преподо́бных отец Пече́рских жити́я и чудеса́ написа́вый, свое́ же, Богому́дре Не́сторе, мно́гих ти ра́ди добродете́лей и́мя написа́но на небеси́ стяжа́вый, моли́ и нам написа́тися в Книги́ Животны́я.

Лаврентьевская
летопись.
1377 г.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя в Москве является самым знаменитым храмом-памятником, воздвигнутым русским народом в честь и память великой и славной победы над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года.

25 декабря 1812 года, в праздник Рождества Христова, когда последний наполеоновский солдат был изгнан за пределы русской земли, император Александр I подписал манифест, в котором говорилось: «В сохранение вечной памяти, усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими превознёс себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа».

Автором проекта стал известный архитектор К. А. Тон. Для постройки столь значимого для России памятника он выбрал традиционные древнерусские архитектурные формы. Пятиглавый Храм с куполами-«луковками», высокими узкими окнами и завершениями крыши, похожими на шлемы, живо напоминал и знаменитый пятиглавый Успенский собор во Владимире, и построенные по его образцу главные соборы Кремля, и многие другие древнерусские храмы. Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, ещё не знала. Возвышающийся более чем на сто метров — в то время это одно из самых высоких строений в мире — Храм Христа Спасителя как бы плыл над Москвой. Золотая громада купола Храма была видна издалека, за много километров. Десятилетиями она служила архитектурной доминантой — центральной, самой высокой точкой в градостроительном облике Москвы.

Храм был освящён 26 мая 1883 года, в торжественные дни коронации императора Александра III. К этому моменту со времени манифеста Александра I прошло более се-

мидесяти лет, но обет, данный Россией, был выполнен. Храм Христа Спасителя стал народным памятником всем тем, кто пал на полях сражений Отечественной войны 1812 года. На его стенах были размещены мраморные доски с текстами императорских манифестов о защите Отечества, описаниями всех сражений, списками имён героев Отечественной войны.

В декабре 1931 года воинствующими безбожниками Храм Христа Спасителя был взорван. На его месте устроили плавательный бассейн.

В 1988 году наша страна торжественно отметила 1000-летие Крещения Руси. Тогда начали восстанавливать или реставрировать прежде разрушенные храмы и монастыри. В удивительно короткие сроки был восстановлен и Храм-памятник. «Воссоздание этого Храма — символ Воскресения Руси, знамение надежды на лучшие времена для народов, оставивших Бога, но ныне к Нему возвращающихся», — сказал на освящении Храма Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

ТУШЕНЬ

ДВАДУАТАА

Молебны

Кроме таких Богослужений, как Литургия, Вечерня, Утреня, Часы, в Церкви Христовой Православной имеется целый ряд Богослужений, которые называются молебнами.

Что такое молебен?

Молебен — это совершаемое по образцу Утрени (как бы сокращённая Утреня) сугубое, то есть усиленное молитвенное обращение ко Господу Богу, Пресвятой Богородице, архангелам и ангелам, а также святым угодникам Божиим.

Как и на Утрени, в начале молебна совершается ектения. Затем поются стихи из 117-го псалма: **«Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне»** и другие. За псаломскими стихами поётся тропарь, а затем поются молитвенные обращения, например:

«Слава Тебе Боже наш, слава Тебе!»,

«Пресвятая Богородице, спаси нас»,

«Святителю отче Николае, моли Бога о нас».

Завершается молебен молитвой, обращённой ко Христу Спасителю или Божией Матери, архангелам, ангелам или святым.

Молебны бывают разные: водосвятный, благодарственный, перед началом доброго дела, о болящих, перед путешествием и другие. Молебны могут совершаться как в

храме, так и вне стен храма. Чинопоследование молебнов содержится в Книге молебных пений.

Особенно важно помнить о благодарственном молебне. Если мы осознаём, что Господь помог нам, значит, надо пойти в храм и поблагодарить Господа.

На Божественной Литургии и других службах суточного богослужебного круга мы преимущественно молимся **о великом** — о достижении Царства Небесного по благодати воскресшего Христа Бога нашего. А молебен, как учил преподобный Амвросий Оптинский (†1891), откликается на нашу потребность помолиться **о малом** — «коротёнько, да горячёненько».

Вот как говорил преподобный Амвросий о молебнах: «Болеем ли мы? — Будем служить молебен о недужных. Начинаем ли важное дело? — На молебне попросим помощи Божией. Отправляемся ли в путь? — Выслушаем чин благословения в путешествие. Настал ли день именин, и хочется усердно помолиться своему святому? — Послужим ему молебен. Начинается ли учебный год, и нашим детям пора в школу? — Совершим чин благословения на начало учения отроков. Внял ли Господь нашей молитве и мы хотим вознести хвалу? — Будем служить благодарственный молебен».

О конкретных молебнах мы будем говорить на следующих ступенях изучения Закона Божия.

Мученики Маккавеи

Когда до Рождества Христова оставалось полторы сотни лет, Иерусалим захватил нечестивый сирийский царь Антиох Епифан. Язычник Антиох осквернил Иерусалимский храм и начал насильно вводить языческие обычаи среди народа, который имел закон, строго запрещающий идолопоклонство и всякое нечестие. Некоторые жители Иерусалима стали подражать язычникам. Однако нашлись ревнители благочестия, готовые умереть, но не отступить от истинной веры. Они верили, что придёт Мессия, то есть Христос Спаситель, и бесстрашно шли на страдания.

Великое мужество в стоянии за веру отеческую показали девяностолетний старец Елеазар и его ученики — Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл, названные впоследствии Маккавеями.

Братьев Маккавеев судил в Антиохии сам царь Антиох Епифан. Одного за другим он принуждал братьев принять пищу, которую запрещалось есть по закону Моисееву, но они говорили: **«Мы готовы лучше умереть, нежели преступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы»** (2 Мак. 7, 2–3).

Когда был убит первый из братьев, Антиох стал уговаривать второго отречься от своей веры. Но тот сказал: **«Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной»** (2 Мак. 7, 9).

Одного за другим предавал мученической смерти братьев Маккавеев нечестивый Антиох, а благочестивая мать их Соломония молитвенно укрепляла своих сыновей-великомучеников. Последнему, самому младшему из братьев, она успела сказать: **«Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достой-**

ным братьев твоих» (2 Мак. 7, 28–29).

Сам же юный страдалец сказал нечестивому царю: **«Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилившись над рабами Своими; ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не вознось напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога»** (2 Мак. 7, 32–35).

«Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать» (2 Мак. 7, 39–41).

В церковных песнопениях святые мученики Маккавейские именуются **«внуками Авраама»** — отца верующих во **«еди́наго и́стиннаго Бо́га, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неvíдимым»**.

Память семи ветхозаветных мучеников братьев Маккавейских, благочестивой матери их Соломонии и мудрого учителя их Елеазара Церковь Христова Православная празднует **1 августа (14 августа н. ст.)**.

Семь мучеников Маккавеев, мать их Соломония и учитель Елеазар на суде у Антиоха Епифана. Византийская книжная миниатюра. X в.

Тайная Вечеря (завершение)

Во время пасхальной трапезы Иисус Христос со скорбью сказал: **«Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»** (Ин. 13, 21). Это был призыв Иуде покаяться, но лукавый ученик не принял слов Христа в своё сердце. Другие же ученики с недоумением стали озираться друг на друга, чтобы понять, о ком же говорит Христос. Весьма опечалившись и не находя ответа в своей совести, они даже стали спрашивать своего Божественного Учителя: **«Не я ли, Господи?»** (Мф. 26, 22).

Тогда апостол Пётр сделал знак Иоанну, сидевшему рядом с Христом, чтобы тот тихонько спросил имя предателя. Иоанн спросил: **«Господи! кто это?»** Иисус отвечал: **«Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарйоту»** (Ин. 13, 25–26).

Влекомый злой силой, предатель вскоре покинул священную трапезу. **«Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем»** (Ин. 13, 31).

Апостолы с благоговением и верой приступили к священной трапезе. **«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»** (Мф. 26, 26–28).

Так Господь наш Иисус Христос установил святейшее таинство Причащения.

Причастив на Тайной Вечери Своих учеников, Иисус Христос дал им заповедь: **«Сие творите в Мое воспоминание»** (Лк. 22, 19).

В проповеди в Великий Четверг Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Тайная Вечеря — это величайшее событие священной истории нашего спасения. «Почему же это событие величайшее? А потому,

что именно через таинство Тела и Крови Христовой всё то, что Господь совершил ради нашего спасения, — и Рождение Своё, и жизнь, исполненную скорбей, и проповедь, и страдания, и Крест, и Воскресение, и восшествие на небеса, и Второе пришествие —

через таинство Святой Евхаристии актуализируется, становится реальностью для каждого верующего человека, каждого члена Церкви. Мы являемся не просто зрителями во время Святой Литургии, мы не просто наблюдаем со стороны красивый обряд — мы являемся соучастниками Тайной Вечери и Жертвы Господней, подобно ученикам окружая Трапезу Господню».

«Вéчери Твоея Тáйныя днесь, Сыне Бóжий, причáстника мя приимí: не бо врагóm Твоим тáйну повém, ни лобзáния Ти дам я́ко Иúда, но я́ко разбóйник исповéдаю Тя: помяни́ мя, Гóсподи, во Цáрствии Твоém».

Совершая Тайную Вечерю, Единородный Сын Божий прежде всего вознёс благодарение Своему Небесному Отцу. Поэтому таинство Святого Причащения мы также называем Евхаристией. В переводе с греческого языка, как мы уже знаем, слово «Евхаристия» означает «Благодарение».

Будем помнить обетование Христа Спасителя: **«Ядýй Мою́ Плоть и пийй Мою́ Кровь во Мне пребывáет и Аз в нем»** (Ин. 6, 56).

Учреждение на Руси Патриаршества

С 988 года Русская Православная Церковь являлась митрополией Константинопольской Церкви, потому что Святое Крещение Русь приняла от православной Византии.

С 1448 года Русская Церковь стала самостоятельной: митрополит Киевский с тех пор не только избирался на Руси, но и утверждался Собором русских архипастырей.

А в 1589 году на Руси было учреждено Патриаршество. Возглавлять Русскую Православную Церковь стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Восточные Патриархи — Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский признали Московского Патриарха как главу Русской Православной Церкви.

Первым Патриархом на Руси был избран святитель Иов (†1607). Избрание Патриарха имело огромное значение в преддверии начинавшейся великой смуты.

26 января 1589 года, по благословению и при личном участии Константинопольского Патриарха Иеремии II, митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен Патриархом Московским и всея Руси. Весь народ с радостью воспринял это знаменательное событие в истории Русской Церкви и государства. В 1590 году на Соборе восточных иерархов была утверждена и каноническая самостоятельность Русской Церкви.

В трудные времена государственной смуты начала XVII века святитель Иов сохранил истинное христианское терпение и мужество. Он всеми силами пытался пресечь действия Лжедмитрия I. Однако не все поддержали святителя, поэтому через некоторое время Лжедмитрий захватил Москву.

Святейший Патриарх Иов бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внёсших нестроения и в церковную жизнь. Большую часть времени он проводил в молитве в Успенском соборе. Однажды во время Божественной Литургии сторонники Лжедмитрия схватили святителя, бесчестили, били его, а затем отвезли в заточение в Успенский Старицкий монастырь, где он начинал когда-то свой иноческий подвиг. Святой Иов два года прожил в обители. Ослабленный и утративший зрение, он всё время проводил в молитве. После свержения Лжедмитрия святитель Иов не мог из-за немощи возвратиться на первосвятительский престол и на своё место благословил митрополита Казанского Ермогена. Для спасения России огромное значение имел исповеднический и мученический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена (†1612).

Завершился этот первый в истории России патриарший период кончиной в 1700 году десятого по счёту Патриарха Адриана. Пётр I не допустил избрания нового Патриарха Московского и всея Руси. Он хотел, чтобы Русская Церковь имела коллегиальное управление. Так ему было удобнее влиять на ход церковной жизни в России. Патриарх, как духовный отец народа, мог возвысить голос в защиту Церкви. А учреждённый по воле Петра I Синод этого сделать не мог. Например, император стал отбирать у монастырей земли, и никто не мог ему возразить. Он вводил насильно иностранные обычаи и не считался с протестами отдельных священнослужителей и верных чад Церкви.

Восстановлено было Патриаршество на Руси в 1917 году.

Запомним эти даты:

1589 год — избрание Патриарха Иова.

1606 год — избрание Патриарха Ермогена.

Святой благоверный князь Александр Невский

Святой князь Александр Невский родился в 1221 году в городе Переславле-Залесском в семье благочестивых русских князей Ярослава и Феодосии.

Любимым занятием его в детстве были не игры и развлечения, а чтение священных книг и молитва к Богу. С ранних лет Александр сопровождал в походах своего отца. Начиналось время тяжёлых испытаний для Руси: с востока на русские города надвигались монгольские орды, с запада — полчища крестоносцев.

В 1240 году огромное войско шведского короля под командованием его зятя Биргера вторглось в пределы нашего Отечества. «Если можешь, сопротивляйся. Я уже здесь и пленяю твою землю», — такое послание получил от надменного шведа юный Александр, княживший в Новгороде. Долго молился он в Софийском храме, потом вышел к небольшой своей дружине и сказал: «**Не в силе Бог,**

а в правде! Иные — с оружием, иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовём». И отправился навстречу врагу со своей дружиной. И была великая сеча на реке Неве, в которой Ангел Божий невидимо помогал православному воинству. За эту победу князь Александр получил от народа прозвание Невский.

Другую славную победу он одержал 5 апреля 1242 года, на этот раз — над немецкими рыцарями, вознамерившимися «подчинить себе весь славянский народ». Князь Александр освободил захваченный ими Псков и на льду Чудского озера дал решающий отпор завоевателям. И здесь святой князь молился перед сражением Господу Богу и Пресвятой Богородице, прося Их заступничества. Божией помощью и ратным подвигом русских воинов немецкие рыцари в той страшной битве были наголову разбиты. Сама битва получила название Ледового побоища, а имя Александра Невского прославилось «по всем странам, до моря Египетского и до гор Араратских, по обе стороны Варяжского моря и до великого Рима».

Невская битва. Миниатюра из Жития святого Александра Невского

Тропарь, глас 4

Позна́й свою́ бра́тию, росси́йский Ио́сифе, не в Египте, но на Небеси́ ца́рствующий, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и приими́ моле́ния их, умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́, гра́ды влады́чества твоего́ огражда́я моле́нием и правосла́вным христиа́ном на сопро́тивныя спобо́рствуя.

Невская битва и Ледовое побоище надолго отбили желание у воинственных соседей претендовать на северные русские земли. И поныне святой благоверный князь Александр Невский, великий воин-молитвенник, подвижник и строитель земли Русской, хранит Богом врученный ему удел — наше Отечество.

Память святого князя Александра Невского Церковь празднует **30 августа** (12 сентября н. ст.) и **23 ноября** (6 декабря н. ст.).

Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге

Храм в честь Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, получивший в народе название Спаса-на-Крови, является храмом-памятником. Он был сооружён на берегу Екатерининского канала в память о том, что на этом месте 1 марта 1881 года революционерами-террористами был смертельно ранен император Александр II.

Царь-мученик вошёл в историю нашего Отечества как Освободитель. Ведь именно он 19 февраля 1861 года подписал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а в 1877 году объявил войну Турции, под гнётом которой болгарский народ прожил 500 лет. Победа в войне принесла славянским народам долгожданное освобождение. В центре болгарской столицы городе Софии был установлен памятник Александру II. Надпись на памятнике гласила: «Царю Освободителю — признательная Болгария».

Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге был освящён 6 августа 1907 года. Средства на его создание собирала вся Россия, а также жители славянских стран. Авторами проекта выступили архитектор Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев). Собор построен в русском стиле и несколько напоминает храм Василия Блаженного в Москве. Его строительство продолжалось 24 года, из них 10 лет ушло на выполнение мозаичных работ. Площадь мозаики составила 7 тысяч квадратных метров. Мозаика создавалась по эскизам более чем 30 художников, среди которых такие известные мастера, как В.М. Васнецов и М.В. Нестеров.

Внутри храма над тем местом, где пролилась кровь императора Александра II, сооружена шатровая сень из яшмы и лазурита. В неприкосновенности сохранён фрагмент набережной Екатерининского канала: часть решётки, плиты

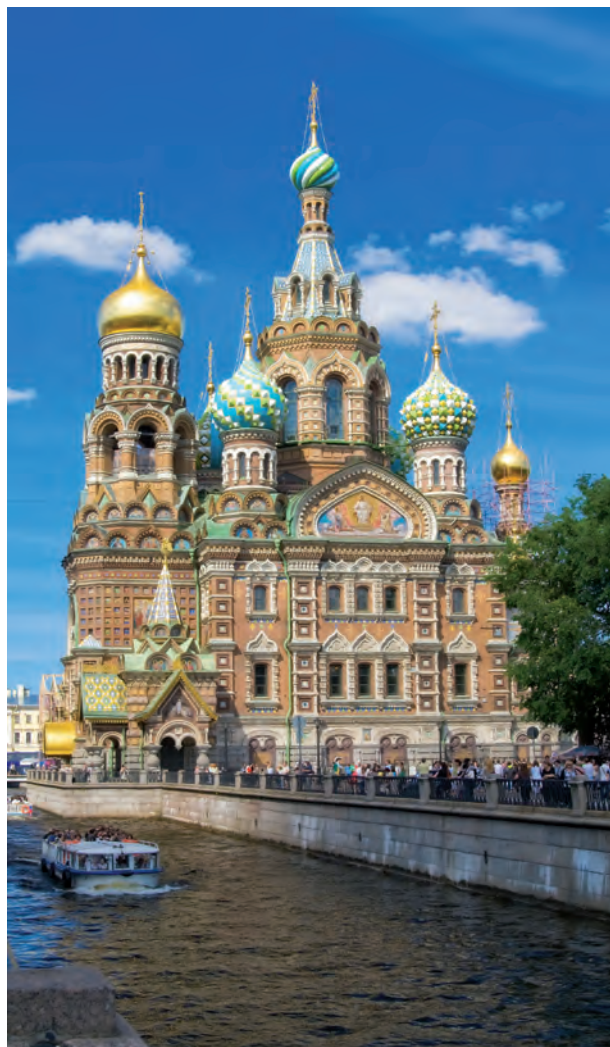

тротуара, булыжники мостовой. Колокольня собора возвышается прямо над местом трагедии. Высокий крест над её луковичной главой увенчан императорской короной, а на стенах колокольни помещены более сотни мозаичных гербов тех городов, которые участвовали в сборе средств на строительство храма. На двадцати гранитных досках, установленных по всему периметру фасада собора, золотыми буквами высечены основные деяния Александра II.

В 1930 году храм Спаса-на-Крови был закрыт и долгое время не реставрировался. В 1938 году было даже принято решение о его разборе, но реализации этого плана помешала

Великая Отечественная война. После войны в здании размещался склад декораций оперного театра. В 1970-х годах начались масштабные реставрационные работы, и в 1997 году музей-памятник «Спас-на-Крови» распахнул свои двери для посетителей.

В 2004 году митрополитом Санкт-Петербургским Владимиром в соборе Воскресения Христова была отслужена первая после более чем 70-летнего перерыва Божественная Литургия. С 19 сентября 2010 года в храме начались регулярные Богослужения, а в январе 2014 года был образован приход храма Спаса-на-Крови.

ТУШЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ПЕРВАА

Молебен водосвятный

Православные христиане любят водосвятный молебен. В доме православного христианина обычно всегда имеется святая вода.

Водоосвящение, или водосвятие, — это Богослужение, на котором при погружении в воду Креста с пением молитвы «Спаси́, Го́споди, лю́ди Тво́я» вода освящается. Святую воду мы принимаем как святыню, окропляем ею себя и свои жилища, а также различные предметы.

Водосвятие бывает великое и малое. Великое водосвятие совершается два раза в год — в Крещенский сочельник и в самый день праздника Крещения Господня. На великом освящении воды поётся тропарь праздника Крещения Господня «Во Иорда́не крещáющуся Тебе́, Го́споди». Святая вода крещенских праздников называется Великой Агиасмой, в переводе с греческого языка на русский — «великой святыней».

Малое водосвятие совершается в день Преполовления Пятидесятницы, на праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста 1 августа (14 августа н. ст.), в пятницу на Светлой седмице, а также в дни храмовых (престольных) праздников.

По просьбе прихожан малое водосвятие может совершаться в храмах, в домах, на полях и на всяком месте владычества Божия.

Духовную цель водосвятного молебна можно уяснить из молитвенных прошений на ектении перед освящением воды. Священнослужитель, а с ним и все молящиеся на молебне просят Господа:

«О́ еже освятѣтся вода́м сим, си́лою и де́йствием и най́тием Свята́го Ду́ха». Хор поёт: **«Господи, помилуй!»**

«О́ еже бы́ти воде́ сей це́лительной душ и телес, и вся́кия сопроти́вныя си́лы отгна́тельней, Го́споду помо́лимся».

Значит, освящается вода действием Святого Духа. И по благодати Божией она является целительной для наших душ и телес.

Тропарь, глас 1

**Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́
достоя́ние Твое́, побѣды правосла́вным хри-
стиа́ном на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохра́няя
Кресто́м Твои́м жи́тельство.**

Праведники Ветхого Завета

Два последних Воскресных дня перед праздником Рождества Христова Церковь особо чтит память праведников Ветхого Завета. Предпоследнее Воскресенье называется **Неделей святых праотцев**, а последнее — **Неделей святых отцев**. Вспомним, что слово «неделя» — это славянское название Воскресного дня.

В церковных службах праотцам и отцам Ветхого Завета особенно прославляются пророк Даниил и три его друга — Анания, Азария и Мисаил, спасшиеся в печи вавилонской.

Христос Господь, говорится в службе святым праотцам, **«возвеличил их во всех языцех»**, то есть у всех народов. От благочестивых праведников Ветхого Завета произошла Пресвятая Дева Мария, достигшая высочайшей святости. Богородица послужила великой тайне спасительного Боговоплощения.

Имена некоторых великих пророков всегда упоминаются на Проскомидии: **«Святых славных пророков: Моисеа и Аарона, Илии и Елиссеа, Давида и Иессеа, святых трех отроков, и Даниила пророка, и всех святых пророков»**. Так молится на Проскомидии священник, вспоминая всех святых пророков.

Господь Иисус Христос говорил Своим апостолам: **«Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали»** (Мф. 13, 17).

Чего они не видели и не слышали? На этот вопрос святитель Иоанн Златоуст отвечает: «Пророки, хотя слышали глас Его и Самого Его видели, однако же не во плоти, не в том виде, в каком Он общался с людьми и открыто беседовал с ними». Когда же **«Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины»** (Ин. 1, 14), исполнились ветхозаветные пророчества и прообразы.

Ветхий Завет готовил людей к Новому Завету тем, что учил заповедям Божиим, призывал не грешить и напоминал о грядущем пришествии в мир Единородного Сына Божия — Господа нашего Иисуса Христа.

Веру в грядущего Христа хранили все праведные мужи и жены Ветхого Завета. Святой апостол Павел так прославлял веру праведных людей, живших до Рождества Христова: **«Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.**

Верую Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 4–6).

«Вéрою праотцы оправдал еси, от язык теми предобручивый Церковь», — поётся в тропаре Недели святых праотцев.

К праотцам Церковь причисляет праведных Иоакима и Анну, родителей Богородицы, святые имена которых мы слышим на отпуске в конце почти каждого Богослужения. Так Церковь чтит всех, кто верно служил Богу, ожидая пришествия в мир Христа Спасителя.

Икона святых богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.
Греция

Голгофа

Для каждого православного христианина Великая Пятница — это особый день. Чтобы почтить страдания Христовы, христиане в Великую Пятницу держат строгий пост. И в течение всего года каждая пятница, за несколькими исключениями, также является постным днём — ради воспоминания спасительных страданий Христа на Голгофе.

После совершения Тайной Вечери и наставления апостолам Иисус Христос помолился Богу Отцу о том, чтобы все верующие во имя Его хранили святое единство: **«Да будут все едино!»** (Ин. 17, 21).

Затем Иисус Христос направился в Гефсиманский сад, где молился до кровавого пота. Трижды Он умолял Отца Своего: если возможно, пусть мимо пройдёт страшная Чаша крестных страданий. Но всякий раз Единородный Сын Божий заканчивал моление Своему Отцу Небесному словами: **«Да будет воля Твоя»** (Мф. 26, 42).

Не закончил ещё Христос молитву, как пришёл Иуда. Он вёл с собой воинов и слуг, вооружённых мечами и кольями, чтобы схватить Того, Кто добровольно отдавал Себя на жертвенную смерть.

Христа схватили и повели к первосвященникам, которые стали искать на Него лжесвидетелей. Затем враги Христовы повели Его на суд к Пилату, потому что сами не имели права предавать кого-либо смерти.

Пилат не нашёл никакой вины, за которую Иисуса Христа надлежало бы казнить. Однако враги Христовы настроили народ, чтобы все требовали у Пилата распять Его.

На праздник Пасхи был обычай отпускать на свободу кого-либо из заключённых. Пилат предложил отпустить Иисуса Христа. Озлобленные же люди кричали: **«Распни, распни Его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу,**

отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк. 15, 15).

Тогда воины повели Иисуса Христа на Голгофу — гору, которая находилась за стенами Иерусалима. Когда распинали Христа, Он молился за Своих мучителей: **«Отче! прости им, ибо не знают, что делают»** (Лк. 23, 34).

На Голгофе распяли Иисуса Христа и с Ним двух разбойников — справа и слева. Один разбойник начал хулить Христа, а другой обратился ко Христу с молитвой. За эту молитву благоразумный разбойник получил от Христа обещание: **«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»** (Лк. 23, 43).

На Кресте в смертных муках Иисус Христос взывал к Отцу Небесному словами псалмопевца Давида: **«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»** (Мф. 27, 46).

Предавая Свой дух Отцу Небесному, страждущий Христос сказал: **«Совершилось!»** (Ин. 19, 30).

Когда Иисус Христос умер на Кресте, в Иерусалимском храме разорвалась священная завеса. Завершился Ветхий Завет и наступил Новый.

В Великую Пятницу, когда совершается воспоминание Голгофских страданий и крестной смерти Христа Спасителя, мы слышим слова святого апостола Павла: **«Пасха наша — Христос, заклан за нас»** (1 Кор. 5, 7). Ветхозаветная Пасха исполнила своё преобразовательное значение. Поэтому преподобный Иоанн Дамаскин восклицает: **«Христос — новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи мира»**.

Тропарь Великой Пятницы

Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Крoвию, на Кресте пригвоздився и копием прободься, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.

Преодоление Смуты

Семнадцатое столетие на Русской земле началось с величайшего испытания. Этот период в истории нашего Отечества получил название Смутного времени.

В 1598 году умер последний сын Ивана Грозного царь Фёдор Иоаннович. И поскольку у царя Фёдора детей не было, Земский собор избрал на царство его родственника — Бориса Годунова. Но вскоре на Руси стали объявляться самозванцы — Лжедмитрий I, а затем и Лжедмитрий II. Каждый из них выдавал себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия.

К одним бедствия прилагались другие. В начале XVII века на Руси свирепствовал голод, государственная казна была разграблена, повсюду царила хозяйственная разруха, по городам бродили шайки разбойников. Всё это было на руку полякам, литовцам, шведам, которые воспользовались сложившейся ситуацией и вторглись в русские земли.

Однако гибель грозила православной России не только от хозяйственного разорения и иностранного завоевания, но и от морального разложения самих граждан. Главная опасность Смутного времени состояла в том, что люди перестали понимать, чему они служат. У многих интересы Отечества полностью заменила корысть. Среди бояр нашлись такие, которые стали помогать иностранцам грабить Россию и ради своей выгоды готовы были даже отдать им верховную власть.

В 1608 году Москву фактически взял в блокаду Лжедмитрий II, или, как его ещё называли, «тушинский вор», стремившийся господствовать на престоле царей московских. Единственное, что мешало польско-литовским войскам Лжедмитрия II замкнуть блокадное кольцо, — это монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Троице-Сергиева обитель стояла на пути в Заволж-

ский край, откуда в Москву поставляли припасы. Не захватив монастырь, невозможно было окончательно взять столицу в блокаду. Троицкая обитель героически выдержала в 1608–1610 годах 16-месячную осаду, не сдавшись иноземным захватчикам. Стояние за веру и Отечество Троице-Сергиева монастыря побуждало ревность и других патриотов Руси.

В это время по всем русским городам из обители преподобного Сергия рассылались увещательные грамоты, призывающие на помощь Москве, оказавшейся во власти польских оккупантов. Одна из таких грамот достигла Нижнего Новгорода и побудила ревность у Косьмы Минина на освобождение Отечества от врагов.

Посылал из заточения грамоты с призывами освободить Москву от интервентов и Святейший Патриарх Ермоген. Враги уморили его голодом, но он не поддался их уговорам остановить идущее на Москву ополчение.

Наконец 22 октября 1612 года милостью Божией была освобождена Москва, а затем и вся Россия освободилась от иноземцев, хотевших покорить её. А Косьма Минин и князь Дмитрий Пожарский прославились как великие патриоты и защитники Отечества.

Памятник Патриарху Ермогену у стен Московского Кремля

Запомним эти даты:

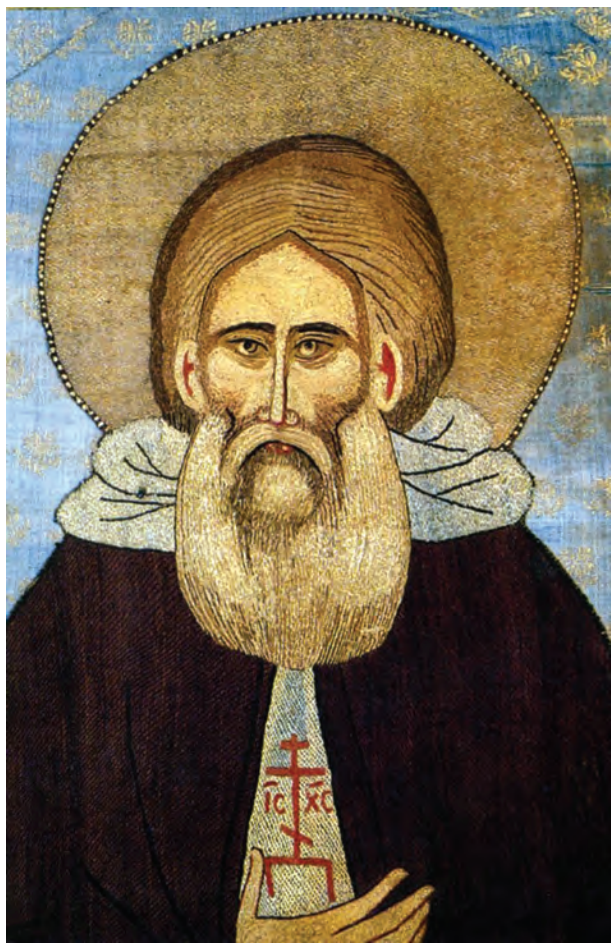
1608–1610 годы — героическая оборона Троице-Сергиева монастыря.

22 октября 1612 года — освобождение Москвы от иноземных захватчиков.

Преподобный Сергий Радонежский

Преподобный Сергий был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии. С раннего детства он любил молиться и посещать церкви. В возрасте 7 лет

Варфоломей (так звали будущего Сергия) был отдан в учение, однако грамота поначалу трудно давалась ему. Горячо и со слезами отрок молился, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты, и Господь внял его молитве. Однажды ему явился Ангел в образе старца, который сказал: «Отныне Бог даст тебе, чадо, уразуметь грамоту!» После этого Варфоломей стал хорошо читать и понимать написанное. Благочестивый отрок не пропускал ни одного Богослужения, проводил время в молитве и чтении священных книг.

Когда родители Преподобного умерли, он ушёл в дремучие радонежские леса, чтобы там, вдали от людских селений, усердно молиться Богу. Выбрав место на возвышении, он воздвиг церковь во имя Пресвятой Троицы. Так было положено основание великой обители — Троице-Сергиевой лавры.

Святой Сергий заботился не только о своей обители, но и о всей Русской земле. Однажды во время молитвы он удостоился чудесного видения — множества прекрасных птиц, заполнивших монастырь. Святой услышал голос: «Сколько видишь птиц, столько будет у тебя учеников,

и если они будут следовать твоими стопами, то число их никогда не уменьшится». Трудями учеников преподобного Сергия и учениками его учеников весь север Руси покрылся густой сетью больших и малых обителей, числом более 100! «Игуменом всея Руси» называли радонежского святого русские летописцы.

Преподобный Сергий послужил укреплению и поддержке мира на Русской земле, раздираемой княжескими междоусобицами. Не единожды святой умирал враждовавших между собой удельных князей.

Более ста пятидесяти лет разоряли Русь монголо-татарские завоеватели. В 1380 году преподобный Сергий вдохновил и благословил московского князя Дмитрия Донского на решающую битву на Куликовом поле. В первые ряды русского воинства он послал двух своих учеников — храбрых воинов Александра Пересвета и Андрея Ослябю. В страшной сече русское воинство, по молитвам святого Сергия, победило врага.

Незадолго до своей кончины преподобный Сергий удостоился видения Пресвятой Богородицы, Которая обещала ему никогда не оставлять Своей помощью святую обитель. Дивно прославил Господь великого угодника многими чудесами, которые по сей день подаются тем, кто с верой призывает его святое имя.

В 2014 году вся Россия праздновала 700-летие со дня рождения собирателя земли Русской — преподобного Сергия Радонежского.

Память святого Сергия Церковь празднует **5 июля** (18 июля н. ст.) и **25 сентября** (8 октября н. ст.).

Тропарь, глас 4

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бóга, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником; темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егóже действием светло украшен еси. Но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сэргие преподобне, отче наш.

Киево-Печерская лавра

Самым известным монастырём в первые века православия на Руси стала Киево-Печерская обитель, основанная на берегу Днепра в середине XI века преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Своё название она получила от слова «пещера», которое по-древнерусски звучит как «печера».

Святой Антоний, родом из Любеча, пострижен был в монашество на Святой Горе Афон в Греции. Придя в Киев, он обошёл имевшиеся там небольшие монашеские об-

Преподобные Антоний и Феодосий
Киево-Печерские. Икона

щины, но такой высокой духовной жизни, к которой привык на Афоне, не нашёл. Тогда инок поселился в пещере на берегу Днепра, в которой когда-то молился священник киевского храма Иларион — будущий митрополит Киевский. Впоследствии к Антонию пришёл Феодосий, родом из Курска, и попросился жить рядом с ним. Пришли и другие ревнители подвижнической жизни, и тогда преподобный Антоний обратился к великому князю Изяславу с просьбой: «Князь мой! Бог умножил братию, а место у нас тесное; не подарить ли ты нам гору, что над пещерою?» Князь Изяслав исполнил прошение Антония. Так было положено начало Киево-Печерскому монастырю, ставшему крупнейшим очагом православной жизни и культуры Древней Руси.

Иноки этого монастыря не только молились и постились, но также постоянно помогали бедным и больным, собирали предания о делах минувших времён, переписывали

книги, обучали грамоте. Киево-Печерской обители принадлежит слава составления знаменитого летописного свода — «Повести временных лет». Из Киево-Печерского монастыря вышли многие святители Русской Православной Церкви. Печерские иноки строили обители по всей Руси — вплоть до далёкой Тмутаракани на Чёрном море. На поклонение киево-печерским святыням шли паломники со всех концов России, часто проделывая пешком путь в сотни и тысячи километров. Вся русская паломническая культура складывалась во многом благодаря Киево-Печерскому монастырю, в 1688 году получившему достоинство и наименование лавры.

В XX веке, во времена борьбы с Церковью, Киево-Печерская лавра дважды закрывалась и вновь по милости Божией открывалась! Во второй раз она открылась в 1988 году — в год празднования 1000-летия Крещения Руси. Это событие весьма знаменательно для истории православной культуры России, так как именно Киево-Печерский монастырь более всех других древнерусских иноческих обителей послужил делу православного просвещения Руси.

ТУШЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ВТОРАА

Молебен благодарственный

Святой апостол Павел учит нас: **«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»** (1 Сол. 5, 16–18).

Среди всех молебнов есть один особенный молебен, служить который нас побуждает особая необходимость — благодарность Господу!

В других молебнах мы обычно просим чего-либо у Бога: здоровья, успеха в учении или трудах своих, благословения на путешествие и тому подобное. А помолиться на благодарственном молебне нас призывает совесть. Добрая совесть помогает человеку хранить чувство благодарности Благодетелю нашему Богу.

Преподобный Исаак Сирин, живший в VII веке, учит: «Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары бóльшие прежних». То есть, если человек благодарит Господа Бога, то Господь по Своей милости пошлёт ему ещё большее и лучшее. А самый великий дар от Господа — это спасение вечное.

На благодарственном молебне читается евангельское повествование о благодарном самарянине (Лк. 17, 12–19). Это повествование имеет отношение к каждому из нас. Мы получаем от Бога много дарований и благодеяний. Но если мы теряем чувство благодарности Богу, то и сами дарования нам будут не на пользу.

Когда ко Христу прибежал и поклонился, благодаря Его, исцелённый от страшной болезни самарянин, Господь сказал: **«Не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»** А самому самарянину Христос сказал: **«Встань, иди; вера твоя спасла тебя»** (Лк. 17, 17–19).

Что значит возблагодарить Бога?

Это значит не только произнести слова благодарности. Это значит изменить свою жизнь в лучшую сторону, исправить её и стать ближе к Богу.

Высшим же выражением нашей благодарности Христу Спасителю является достойное участие в Божественной Литургии. Молясь на Литургии, мы благодарим Господа за все Его к нам благодеяния, а особенно за то, что Он совершил **«нас ради человек и нашего ради спасения»**.

«И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17, 12–19).

Тропарь, глас 4

Благодáрни сýще недостóйнии раб́и Тво́й, Го́споди, о Тво́их вели́ких благоде́яниях на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, поём и велича́ем Твоё благоутро́бие и ра́бски любóвию вопи́ем Ти: Благодéтелю Спа́се наш, сла́ва Тебе́!

На заре Нового Завета

Накануне пришествия в мир Христа Спасителя многие добрые и умные люди, видя, что мир идёт к гибели, всё же надеялись, что должно прийти спасение. Одни связывали свои ожидания с человеком-избавителем. Другие ждали спасения от Бога.

Весть о приближающемся явлении Христа Спасителя распространилась не только по Палестине. Благодаря тому, что книги Священного Писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык, даже среди язычников ходила молва о скором пришествии Великого Царя, Который изменит мир к лучшему.

В Иерусалиме, как и по всей Палестине, было много благочестивых людей, которые читали пророческие книги и молились о спасении. Они уже были духовно подготовлены к принятию Христа. О некоторых таких праведниках нам говорит Евангелие. Священник Захария, жена его праведная Елисавета, праведный Симеон и пророчица Анна в рождении Иисуса Христа увидели исполнение древних пророчеств о пришествии Мессии. А после того как Иисус Христос начал проповедовать о Царствии Божием, благочестивые люди узнали в Нём обетованного Христа Спасителя, о чём с радостью сообщали своим родным и друзьям. Некоторые из них стали ближайшими учениками Иисуса Христа: апостолы Андрей и Филипп, Нафанаил и Пётр.

Когда Иисус Христос проповедовал на берегах Галилейского моря, слушать Его приходило множество людей. Евангелист Матфей так повествует об этом.

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии.

И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4, 23–25).

Проповедуя Евангелие Царства Божия и совершая множество чудес, Иисус Христос уклонялся от мирской славы и вмешательства в политическую жизнь. Он прямо говорил: **«Царство Мое не от мира сего»** (Ин. 18, 36).

Главным приготовлением людей к принятию Христа Спасителя стала проповедь Иоанна Крестителя.

Святой апостол Лука в Евангелии подробно написал о том, как Архангел Гавриил принёс священнику Захарии весть о рождении у него сына — будущего Предтечи Иисуса Христа. После наречения младенцу имени Захария сказал такие пророческие слова:

«И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лк. 1, 76–79).

В чём заключается спасение людей? — В прощении грехов, которому обязательно предшествует покаяние. Великим проповедником покаяния и стал Предтеча Иисуса Христа. Церковь Христова называет святого Иоанна Крестителя **«свотильником Света»**. Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир, — это Сам Господь наш Иисус Христос. А Иоанн Креститель готовил людей к принятию Христа Спасителя.

Восходу солнца предшествует заря. Когда святой Иоанн Предтеча стал призывать людей к покаянию и крестить их во Иордане — взошла заря Нового Завета.

Светлое Христово Воскресение (начало)

Христос Воскресе!

О воскресении Господа нашего Иисуса Христа благовествуют все святые евангелисты. Вот как повествует о Воскресении Христовом евангелист Матфей.

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Вся Священная Библейская история есть история спасения рода человеческого. Господь Иисус Христос спас мир Своим Крестом и Воскресением. Вершиной спасительного дела Христа является ПАСХА НОВОГО ЗАВЕТА, соединившая в себе Крест Христов и Светлое Христово Воскресение.

Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении является свидетельством неизреченной любви Божией к человеку. **«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»** (Ин. 3, 16).

Когда на Пасху мы слышим радостную пасхальную весть **«Христос Воскресе!»**, то дружно отвечаем: **«Воистину Воскресе!»** Этим самым мы исповедуем свою веру в святое чудо из чудес — **ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!**

Враги хотели погубить Христа. Но Христос воскрес из мертвых и даровал нам, верующим в Него, вечную жизнь. Так исполнились слова пророков Ветхого Завета о том, что Христос, принеся Себя в жертву за грехи людей как Агнец Божий, победит врагов Своих как Всесильный Бог. Поэтому торжественным пасхальным гимном на Пасху всегда звучат пророческие слова псалмов:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут: яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом» (Пс. 67, 2–4).

«Сей день, егже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» (Пс. 117, 24).

Пасха священная нам днесь показася!

Жены-мироносицы. Икона

Миссионерское служение Русской Православной Церкви в XIX – начале XX века

В Символе веры Церковь Христова именуется Апостольской. Она является Апостольской не только потому, что мы, христиане, **«утверждены на основании Апостолов»** (Еф. 2, 20) и что в Церкви Христовой Православной сохраняется благодатное преемство от апостолов, но и потому, что Церковь всегда растёт за счёт новых своих членов. До сего времени через Святое Крещение Господь ежедневно прилагает к Церкви спасаемых (Деян. 2, 47).

В книге Деяний святых апостолов, по словам основателя Алтайской Духовной Миссии преподобного Макария (Глухарёва; †1847), начертан подобный небесам образ Церкви Христовой: **«Она вся была Апостольской, и дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительною быстротою... все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам... Но как Господь Иисус Христос во веки Един и Тот же и обещался не разлучаться со Своими до скончания века, то первая Церковь Его есть образец, которому Христианская Церковь должна подражать во всяком веке»**.

В самом начале церковной истории Спасителем было сказано: **«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам»** (Мф. 28, 19–20). И не наступит кончина мира сего, пока не будет проповедано **«Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам»** (Мф. 24, 14).

Миссионеры Русской Православной Церкви свято хранили предания святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Продолжая миссионерскую традицию просвети-

телей славян, они изучали языки и наречия тех народов, к которым обращали евангельскую проповедь. На родном языке каждого народа они вели христианскую проповедь, совершали Богослужение и обучали в школах свою новую паству.

Среди выдающихся русских православных миссионеров XIX – начала XX века прежде всего следует назвать: святителя Иннокентия (Вениаминова; †1879), митрополита Московского и Коломенского, просветителя народов Америки и Сибири; архимандрита Макария (Глухарёва), первоапостола Алтайского; епископа Дионисия (Хитрова; †1896), просветителя якутов; святителя Макария (Невского; †1926), митрополита Алтайского, начальника Алтайской Духовной Миссии; митрополита Нестора (Анисимова; †1962), просветителя камчадалов, а также многих других благовестников Русской Православной Церкви. Во второй половине XIX – начале XX века в Японии слово Божие проповедовал святой равноапостольный Николай (Касаткин; †1912), архиепископ Японский. Свои апостольские труды он начал в 1861 году, а в 1912 году в Японии уже было 266 православных общин.

Приводя новых людей к истинной вере, миссионеры учили их евангельским добродетелям, просвещали светом Христовой истины и на церковных началах устраивали их жизнь.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский, просветитель народов Сибири и Америки. Икона

Святой благоверный князь Димитрий Донской и святые воины Пересвет и Ослябя

Святой благоверный князь московский Димитрий родился в 1350 году. С младенческих лет он возлюбил Бога, праздных бесед не вёл, учился терпению и мужеству, уме-

нию преодолевать себя. Заняв великокняжеский престол, он всего себя посвятил делу объединения русских земель под главенством Москвы и освобождения Руси от татаро-монгольского ига.

Великое сражение русского войска с полчищами татарского хана Мамаю, вошедшее в историю как Куликовская битва, произошло в 1380 году. На эту битву князя Димитрия, стоявшего во главе русского воинства, благословил сам преподобный Сергей Радонежский. Он предрёк ему победу в сражении и дал в помощь двух монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю, которые до

своего монашеского пострига были доблестными ратниками. Преподобный Сергей повелел инокам вместо лат и шлемов возложить на себя «оружия нетленное — крест Христов, нашитый на схимах».

Сошлись на поле Куликовом, что между реками Дон и Непрядва, друг против друга два войска. С татарской стороны выехал вперёд богатырь огромного роста, злой печенег Челубей. Грозно потрясал оружием перед русскими

полками, вызывал на бой храбреца. Тут выступил вперёд схимонах Александр Пересвет в одном схимническом одеянии, с тяжёлым копьём в руке. Как молнии устремились на встречу друг другу богатыри на своих быстрых конях, «ударилась крепко копьями» — и оба пали мёртвыми на землю. Подвиг храбреца Пересвета воодушевил русские войска и стал залогом их победы. В первых воинских рядах дрался в том сражении и Андрей Ослябя.

«От сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей», — повествует летописец. Наравне с простыми воинами бился великий князь Димитрий, получивший за победу на Куликовом поле прозвание Донской. И хотя после этого

Тропарь Александру Пересвету и Андрею Ослябе, глас 1

Во́ини Христолю́бви и страда́льцы послуша́ния прехва́льнии Алекса́ндре дивный Пересвѣте и Андре́е Осля́бей именýемый, Сѣргия игúмена благодáтные наслѣдницы, Кулико́вской бра́ни рáтницы духо́внии, вы бо змíя агаря́нскаго победи́сте. Но и нас сво́им заступлѣнием не оста́viste, телáми в храме Рожде́ства Богоро́дицы почита́ете, душо́ю в превы́шнем селѣнии пребывáете. Молíте за весь род ру́сский правосла́вный, преподо́бнии сродни́цы на́ши.

Тропарь святому благоверному князю Димитрию Донскому, глас 3

Вели́ка обрѣте в беда́х тя побóрника земля́ Ру́сская, язы́ки побежда́юща. Я́коже на До́не Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню, на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Сѣргия, та́ко, кня́же Димíтрие, Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Русь ждали новые испытания — разорение Москвы ханом Тохтамышем, возобновление вражды между русскими князьями, — Куликовская победа стала отправной точкой освобождения русских земель от монголо-татарского ига.

Память святого благоверного князя Димитрия Донского празднуется **19 мая** (1 июня н. ст.), святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби — **7 сентября** (20 сентября н. ст.).

Троице-Сергиева лавра

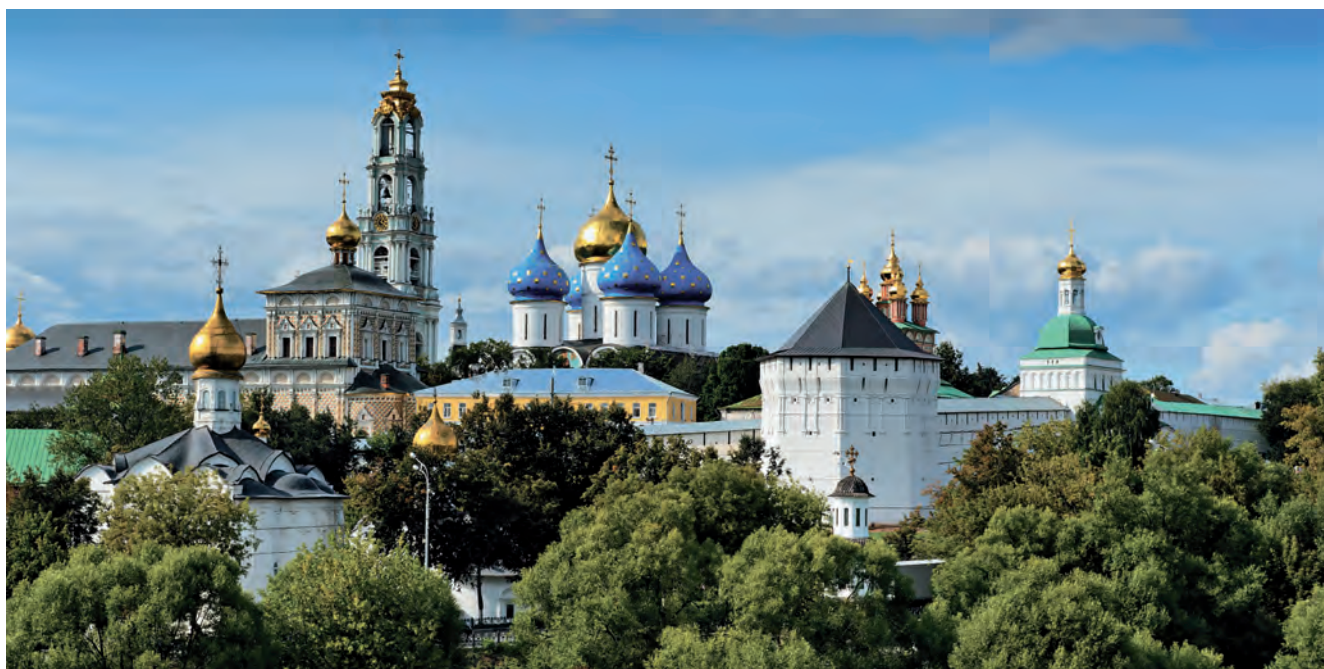
Одной из главных святынь земли Русской является Троице-Сергиева лавра, основанная в XIV веке преподобным Сергием Радонежским. Трудно переоценить значение этой прославленной обители для русской истории. Она послужила и возвышению Москвы, и Куликовской победе в 1380 году, и преодолению Смутного времени в начале XVII века.

Находится Троице-Сергиева лавра в семидесяти километрах к северо-востоку от Москвы, в городе Сергиевом Посаде. Когда-то это были глухие радонежские леса, среди которых святой Сергей, начиная свою подвижническую жизнь, построил маленькую деревянную церковь в честь Святой Троицы. В ней он совершал церковные службы со своими учениками — первыми монахами Троицкой обители. Преемник преподобного Сергия святой Никон на месте первоначального деревянного храма в 1422 году построил прекрасный каменный Троицкий собор, в котором были положены мощи Преподобного.

Скромная монашеская обитель в глухом лесу впоследствии стала крупнейшим монастырём России, тем образцом, по которому в XIV–XV веках устраивались десятки и сотни новых обителей. Не случайно летописец назвал преподобного Сергия «начальником и учителем всем монастырям, что на Руси».

На протяжении уже более шести столетий Троице-Сергиев монастырь хранит славу духовного центра Руси. Одна из самых славных страниц его истории — это героическая защита обители, когда небольшой гарнизон вместе с монахами в течение 16 месяцев противостоял многочисленному польскому войску. Так и не сдавшийся врагу Троицкий монастырь стал главным оплотом русской независимости и государственности в Смутное время.

8 июля 1742 года императорским указом Елизаветы Петровны Троице-Сергиеву монастырю был присвоен статус и наименование лавры. Обитель объединила вокруг себя целый ряд поселений, и с 1782 года вся эта территория вокруг неё стала именоваться Сергиевским (или Сергиевым) Посадом. Так возник город Сергиев Посад.

В октябре 1918 года Троице-Сергиева лавра была отобрана у Русской Православной Церкви, и на её территории впоследствии был открыт музей. В 1919 году произошло кощунственное вскрытие мощей преподобного Сергия. Кажется, церковная жизнь полностью прекратилась на месте славных подвигов основателя обители и многих поколений его преемников. Однако святой Сергий как небесный покровитель обители не допустил её уничтожения.

Возрождение церковной жизни в Троице-Сергиевой лавре пришлось на пасхальные дни 1946 года. В том же году обители были возвращены мощи преподобного Сергия. Несмотря на суровые испытания, постигшие лавру в XX веке, она остаётся величайшей святыней России и уникальной сокровищницей отечественной и мировой культуры.

ТУПЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Молебен перед началом доброго дела

Перед началом всякого доброго дела необходима молитва. Её нужно знать каждому христианину. Прочитаем и запомним эту молитву:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верую объёмь в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благодати: помози нам грешным сие дело нами начинаемое о Тебе Самем совершити: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Помимо приведённой молитвы есть ещё и молебен перед началом доброго дела. Этот молебен имеет название — «Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела».

Перед всяким ли делом можно и нужно молиться? — Нет, не перед всяким. Перед началом недоброго дела, как говорил преподобный Силуан Афонский (†1938), «молитва не идёт». Значит, такое дело не следует и начинать.

Любовь к молитве усиливает в нас любовь к Богу, а это — кратчайший путь ко спасению.

Книга «Молитвослов» не всегда бывает под рукой, а дела приходится начинать порой неожиданно и в самых разных обстоятельствах. В таком случае нужно вспомнить

слова подвижников «Руки в труде, молитва на уме» и помолиться кратко: **«Господи, благослови! Господи, помоги!»**

У святых людей, у подвижников веры и благочестия не было привычки сетовать на недостаток времени для молитвы, хотя дел и забот у них было не меньше, чем у нас. Нам же, к сожалению, нередко кажется, что времени у нас слишком мало, чтобы переделать все наши дела, а тем более нет времени хорошо помолиться.

А вот что говорил святитель Иннокентий, митрополит Московский, великий миссионер и просветитель народов Сибири и Америки:

«Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться».

Будем усердно молиться перед началом наших дел и занятий, и тогда все наши дела и занятия будут добрыми и спасительными.

Тропарь, глас 2

**Тво́рче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же, дела́ рук
на́ших, к сла́ве Твое́й начина́емая, Твои́м благо-
словéнием спéшно испра́ви, и нас от вся́каго зла
изба́ви, я́ко еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.**

Предтеча Господа Иисуса Христа

Величайшим пророком Ветхого Завета является святой Иоанн Креститель, названный Церковью Предтечей Господним. О нём мы говорили на предыдущих занятиях.

Предтечей он назван потому, что прежде чем Господь наш Иисус Христос возвестил БЛАГУЮ ВЕСТЬ о Царствии Небесном, святой Иоанн Креститель призывал людей к покаянию. Прежде чем Господь Иисус Христос пострадал на Кресте, мученическую кончину принял Его Предтеча.

Проповедовал Иоанн Креститель о грядущем Христе в Иудейской пустыне на берегах Иордана. Всем приходящим к нему он говорил: **«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»** (Мф. 3, 2).

Современники Иоанна Крестителя, ожидавшие пришествия Христа, знали, что следует понимать под возвещаемым Царством. Иоанн Креститель говорил, что наступают времена Христа — Помазанника, Мессии, Спасителя, Избавителя. Но не все осознавали, что для вступления в Царство Христово прежде всего нужно очистить свои души искренним покаянием.

Покаяться значит измениться к лучшему: переменить образ мыслей и свою жизнь. Готовя людей к благовестию Христову, Иоанн Креститель призывал к покаянию и в знак раскаяния погружал исповедующих грехи свои в воды Иордана.

Святой евангелист Марк так повествует о проповеди Иоанна Предтечи:

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.

И проповедывал говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать

ремень обуви Его; я крестил вас водою; а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1. 4–5, 7–8).

Смирение Иоанна Крестителя было настолько велико, что он считал себя недостойным служить грядущему Христу даже как простой слуга. На Востоке во времена земной жизни Иисуса Христа для защиты ног от острых камней носили сандалии — деревянные или кожаные подошвы, которые закреплялись на ноге ремнями. При входе в дом эти сандалии обычно снимали, а при выходе опять надевали. Слуги при этом помогали завязывать или развязывать ремешки.

Иоанн Креститель говорил, что недостаточно надеяться только на своё происхождение от Авраама. Нужно принести Богу **«достойные плоды покаяния»** (Лк. 3, 8), то есть реально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3, 10–14).

А великий Исаия пророчески слышал глас вопиющего в пустыне Предтечи Господа нашего Иисуса Христа, призывающий всех людей к покаянию. Святой евангелист Марк начинает своё повествование именно с этих слов Исаии пророка.

«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк. 1, 1–3).

Господь Иисус Христос сказал о Своём Предтече: **«Нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя»** (Лк. 7, 28).

Светлое Христово Воскресение (завершение)

Дорогие дети! Продолжим наше занятие, посвящённое Пасхе Христовой.

О неразрывном единстве Креста и Воскресения свидетельствует само слово «Пасха». Пасхой в христианской древности назывался день распятия Иисуса Христа. Пасхой же назывался и день Светлого Христова Воскресения. Пятница, или Великий Пяток, называлась Пасхой распятия, или Пасхой крестной. А день после Великой Субботы — Пасхой Воскресения. Но это были не две Пасхи, а единая Пасха Христова!

В Церкви Христовой Православной прославление Воскресения Христова неотделимо от почитания Креста Господня: **«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»**

И поклонение Кресту Господню всегда сопровождается прославлением Его Святого Воскресения: **«Се бо прииде Крестом радость всему миру!»**

Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, писал о Христе Спасителе, что **«Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию»** (1 Кор. 15, 3–4).

Среди ветхозаветных прообразов Воскресения Христова один из самых ярких — спасение пророка Ионы из чрева чудовища, описанное в Книге пророка Божия Ионы. Сам Иисус Христос своё трёхдневное пребывание во гробе сравнил со знамением Ионы пророка. Поэтому среди древнехристианских символических изображений Воскресения Христова были изображения спасённого пророка Ионы.

Древнейшая пасхальная икона — «Сошествие во ад». В церковном Богослужении сошествие во ад Христа Спасителя вспоминается в Великую Субботу. В Великую Субботу сошествием Благодатного огня в храме Воскресения Хри-

Воскресение Христово. Фреска. Монастырь Хора. Константинополь. Нач. XIV в.

стова в Иерусалиме Спаситель прославляет место Своего Воскресения.

Воскресение Христово является основой нашей веры христианской и залогом нашего воскресения. Проповедью о Воскресении Христовом началось спасительное благовестие апостолов. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Еженедельно в Воскресный день Церковь обновляет нашу пасхальную радость. Если мы придём в храм на службу в субботу вечером, то обязательно услышим евангельское чтение о Воскресении Христовом. А весной, на праздник Пасхи Христовой, пасхальное торжество Церкви достигает своей вершины.

Преподобный Серафим Саровский так любил Христа, что пасхальная радость у него всегда была на сердце. В любое время года, встречая паломников, он говорил: «Христос воскрес, радость моя!»

**Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!**

Монастыри и старчество в Русской Церкви

В истории Русской Православной Церкви огромное значение имели монастыри. Первые иноческие обители появились на Руси вскоре же после принятия русскими людьми святого православия. Перед революцией 1917 года в России насчитывалось более 1200 монастырей. Среди них были как большие монашеские обители, так и маленькие монастыри и скиты. Были в России и четыре очень больших монастыря, которые назывались лаврами.

Тесно связанные с судьбой России, монастыри были очагами просвещения, источниками духовной силы, благотворно влияющей на окружающую жизнь. Духовно возрастая в молитве и уединении, насельники монастырей способствовали и проповеди христианской веры.

Монашеская жизнь — это путь особого духовного продвижения, это полная посвящённость человека Богу, из любви к Которому он оставляет мирскую жизнь. Многие люди не понимают смысла такого отречения от мира, воспринимают его как нечто странное, то, что якобы лишает человека всех радостей жизни. Но это не так! Отрекаясь от мира, монах отрывается от всякого рода зла и искушений, житейской суеты и достигает в уединении того «высокого настроения духа, которое только и может дать истинное ощущение счастья». Так пишет о православном монашестве митрополит Евлогий (Смирнов). По его словам, для Церкви Христовой монашество — это «могучая нравственная опора в достижении тех апостольских целей и миссий в этом мире, какие были преподаны ей Господом Иисусом Христом».

Деятельное проявление любви, правды и милости к ближним — вот истинная цель монашеского служения, происходящая прямо из духа и смысла Святого Евангелия.

Каждому православному человеку на Руси были известны такие обители, как Киево-Печерская лавра, Введенская Оптиная пúстынь и Глинская пúстынь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Эти обители привлекали

к себе богомольцев тем, что в них подвизались духоносные старцы.

Старцами в православном мире называют духовно опытных подвижников веры и благочестия, которые своей жизнью приобрели такие добродетели, как смирение, кротость, послушание, рассудительность, терпение, а самое главное — непрестанную молитву. Молитва всегда пребывала в их сердце, и благодать Божия помогала им давать правильные советы всем, кто обращался к ним за духовной помощью. Многие старцы имели дар прозорливости и врачевания немощных душ и телес.

Преподобный Амвросий Оптинский. Икона

Старчество стало основной чертой благословенной Оптиной пустыни, расположенной недалеко от города Козельска Калужской области. Самым почитаемым из оптинских старцев за святую жизнь и прозорливость был **преподобный Амвросий Оптинский** (†1891).

Ничего тайного не оставалось для отца Амвросия в человеке. Он читал в душах, как в книге, и всегда шёл к самым удручённым, выбирая тех, кто больше всего нуждался в утешении. Никакой человеческий недостаток, никакой грех не мог стать препятствием для любви отца Амвросия. К нему все шли безбоязненно, с доверием и надеждой. И он никому не сказал: «Я ничем не могу помочь». Писатель Евгений Поселянин вспоминал о старце Амвросии: «Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нём. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо».

В 1988 году, в год 1000-летия Крещения Руси, старец Амвросий, первым из Собора преподобных отцов и старцев Оптинских, был причислен к лику святых.

Святитель Тихон Задонский

Святитель Тихон родился в 1724 году в селе Короцке под Валдаем. Во время учёбы в Новгородской семинарии он

показал отличные знания, и его оставили преподавателем греческого языка, а затем риторики и философии. Однако Тимофей, так звали будущего святителя, всё больше думал о монашестве.

Однажды на высокой колокольне он неосторожно облокотился о ветхие перила и те рухнули вниз, но невидимая сила отбросила его назад, чем спасла от неминуемой гибели. Это событие окончательно убедило его в правильности сделанного выбора. В 1758 году он принял монашеский постриг с именем Тихон. В следующем году, будучи уже в сане архимандрита, был назначен ректо-

ром Тверской семинарии, где читал лекции по нравственному богословию. В 1761 году он был рукоположен в сан епископа Кексгольма и Ладogi, служил викарием Новгородской епархии, а спустя два года был назначен епископом Воронежским.

Дела в принятой им епархии оказались в крайне запущенном состоянии: население большей частью было невежественно и суеверно, среди образованных людей много неверующих, а духовенства было мало. На центральной площади Воронежа устраивались языческие празднества в честь Ярилы. Узнав об этом, святитель Тихон пришёл на площадь в разгар веселья и пламенной речью заставил

народ прекратить языческое безобразие. Многие на коленах просили Владыку простить их.

Святитель Тихон, понимая значение просвещения, завёл в своей епархии школы, учил народ чтить храм Божий и священников, побуждал богатых к делам милосердия. Он самолично объезжал епархию, часто верхом на лошади, а когда находился дома, целые ночи проводил за написанием пастырских наставлений и душеспасительных книг. От многих трудов здоровье преосвященного пошатнулось, и он подал прошение об увольнении на покой.

Последние годы своей жизни святитель провёл в Богородицком монастыре города Задонска. Там были написаны лучшие творения святителя Тихона, имевшие огромное влияние на всю русскую духовную литературу: «Сокровище духовное, от мира собираемое», «Истинное христианство», «Письма келейные». Для многих поколений благочестивых русских людей они стали любимым чтением, особенно сборник поучений «Сокровище духовное, от мира собираемое».

До самого последнего дня святитель Тихон сохранял ясный ум и всё время творил молитву. 13 августа 1783 года, в Воскресный день, он отошёл ко Господу.

Память святителя Тихона Задонского Церковь празднует **13 августа** (26 августа н. ст.).

«Как земледелец выходит на поле землю возделывать, купец в лавку приходит торговать, ученик в школу приходит учиться, судья в судебное место приходит судить и правду искать, воин на битву выходит сражаться против врагов и Отечество своё защищать, так и христианин входит в христианство свято жить, Христу Господу угождать и, с верою в Него, от Него спасения вечного искать» (*Святитель Тихон Задонский*).

Тропарь, глас 8

От юности возлюбил еси Христа, блаженне, образ всем был еси словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою и смирением, темже и вселился еси в Небесныя обители, идеже предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, спастися душам нашим.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

На Соловецких островах в Белом море находится знаменитая на весь мир обитель — Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XV веке подвижниками Савватием, Германом и Зосимой Соловецкими.

Расцвет Соловецкого монастыря связан с именем его настоятеля Филиппа (Колычева), впоследствии митрополита Московского. При нём были возведены два больших каменных храма — в честь Успения Божией Матери и Спасо-Преображенский собор с приделом преподобных Зосимы и Савватия, в котором были положены мощи этих святых. Усилиями игумена Филиппа развивалось и монастырское хозяйство на Соловках: прокладывались дороги, создавались гавани и хозяйственные заведения, озёра соединялись каналами. В 1566 году игумен Филипп по настойчивой просьбе Ивана Грозного стал митрополитом Московским и всея Руси. Но, будучи противником опричнины, в 1569 году он был злодейски убит. Впоследствии мощи игумена-святителя были перенесены в Соловецкий монастырь.

С середины XVI века Соловки становятся объектом пристального внимания иностранных держав. В 1566 году сюда прибыла английская экспедиция, а через пять лет — шведские военные корабли. В стычке со шведами в 1579 году был убит воевода Михаил Озеров. Для охраны Соловков направили отряд стрельцов. Были построены мощные каменные стены и башни, благодаря которым монастырская крепость в 1854 году выдержала массированный обстрел английских 60-пушечных фрегатов «Бриск» и «Миранда».

К концу XIX века обитель стала известным паломническим центром. Число богомольцев, доставляемых по морю монастырскими пароходами, доходило до 15 тысяч

в год. К тому времени на Соловках было 6 скитов и 3 пустыни с 19 храмами и 30 часовнями.

В годы советской власти монастырь был закрыт и на его территории устроен совхоз «Соловки». В 1923 году на острове был создан печально известный СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения, в который ссылали архипастырей Русской Православной Церкви, монахов и священников, участников белого движения, неугодных властям деятелей культуры. Одно время на Соловках содержалось больше епископов, чем было их на свободе в советской России. В 1932–1938 годах большинство заключённых погибло. В 1939 году лагерь был расформирован.

Возобновление Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря началось в 1990 году. На Секирной горе был поставлен поклонный крест — в память всех погибших узников соловецкого лагеря.

В 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором более тридцати соловецких мучеников за веру, пострадавших в XX веке, были причислены к лику святых.

ТУПЕНЬ

ДВАДУЦАТЬ

ЧЕТВЕРТАА

Молебен перед началом учения

Каждый год в конце летних каникул в храмах Русской Православной Церкви совершается молебен перед началом учёбы.

На этом молебне возносится Богу следующая молитва:
«Ещё мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему, о́ еже призре́ти ми́лостивно на отроко́в сих, и низпосла́ти в сердца́, во ум и во уста́ их Ду́ха премúдрости, ра́зума же и благоче́стия, и стра́ха Своего́, и просвети́ти их све́том Своего́ благо-разúмия, и пода́ти им си́лу и кре́пость, во́ еже ско́ро прияти и спéшно навы́кнути Божéственнаго зако́на Его́ наказáнию, и все́му благо́му и полéзному учéнию;́ еже преуспева́ти им премúдростию и ра́зумом, и все́ми благíми дéлы в сла́ву Пресвята́го Его́ и́мени, и дарова́ти им здравие, и долголе́тны их сотвори́ти к созидáнию и сла́ве Це́ркве Своея́, рцем вси: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно помíлуй».

Если всякое доброе дело следует начинать с молитвы и благословения, то перед началом учебного года следует особо усердно помолиться, чтобы Господь благословил дело нашего обучения.

Святитель Филарет, митрополит Московский (†1867), говорил, что каждый христианин должен осознавать себя учеником Иисуса Христа, нашего Божественного Учителя.

Чтобы быть учеником Христа, надо стараться исполнять Его святые заповеди. Одна из важнейших Христовых заповедей — о правильном отношении друг к другу. **«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»** (Ин. 13, 35).

Учение — дело ответственное. Если смотреть на учёбу как на дар Божий, то это станет лучшей мотивацией к обучению. Тогда учёба будет совершаться во славу Божию, родителям на утешение, а Церкви и Отечеству на пользу. Чтобы иметь такую высокую мотивацию, будем почаще вспоминать молебен и молитвы перед началом учения.

Будем также помнить слова Священного Писания: **«Начало премудрости страх Господень»** (Пс. 110, 10).

Молитва перед учением

Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Молитва после учения

Благодарим Тя, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.

Библейские песни в Богослужении Православной Церкви

Священное Писание Ветхого и Нового Завета наполняет все церковные службы, молитвы и священнодействия. А Богослужение, в свою очередь, наилучшим образом изъясняет нам Священную Библейскую историю.

С апостольских времён Церковь Христова употребляет на Богослужении Псалтирь и многие другие книги Священного Писания Ветхого Завета. Когда апостолы и евангелисты написали книги Священного Писания Нового Завета, то и эти богодухновенные книги стали читаться на церковных службах.

Чтения и песнопения из книг Ветхого Завета перемежались с чтениями и песнопениями из книг Нового Завета. Празднуя какое-либо священное событие новозаветной Священной истории, Церковь вспоминала обетования, пророчества и прообразы Ветхого Завета, относящиеся к этому новозаветному событию.

Таким образом в церковном Богослужении постепенно сформировалось удивительно гармоничное сочетание библейских книг. Самым ярким примером такого сочетания является КАНОН. Применительно к Богослужению канон — это круг песнопений и чтений, основой которого являются библейские песни.

Первой библейской песней является песнь пророка Моисея после перехода израильтянами Чермного моря (Исх. 15, 1–19). Как мы знаем, Пасха ветхозаветная явилась прообразом Пасхи Христовой. Поэтому, вспоминая в первой песни канона этот прообраз, мы славим наше спасение Воскресением Христовым.

Вторая библейская песнь — это песнь Моисея, данная израильтянам перед самой его кончиной (Втор. 32, 1–43). Предвидя, что израильтяне станут отступать от Бога, пророк Божий Моисей предостерегает их от грехов и призы-

вает к покаянию. Поскольку эта песнь имеет покаянный характер, то она обязательно поётся Великим постом.

Третья библейская песнь — это песнь праведной Анны, матери великого пророка Божия Самуила (1 Цар. 2, 1–10). В ней — пророчество о грядущем Христе Спасителе.

Четвёртая — песнь пророка Аввакума, прославившего явление миру воскресшего Христа (Авв. 3, 1–19).

Пятая — песнь пророка Исаии, который пророчествовал о том, что **«воскреснут мертвии, и востанут, иже во гробех, и возвеселятся, иже на земли»** (Ис. 26, 9–19). Всё это исполнилось по Воскресении Христовом.

Шестая библейская песнь — это молитва пророка Божия Ионы (Иона 2, 3–10). Составленная на её основе шестая песнь каждого канона напоминает нам о чуде знамении с пророком Ионой.

Седьмая и восьмая библейские песни — это песни трёх юношей в печи вавилонской (Дан. 3, 26–88). С этим ветхозаветным прообразом мы знакомимся на 19-й ступени.

Девятая библейская песнь содержит две части. Первая — это Песнь Пресвятой Богородицы «Величит душа Моя Господа», которая была записана евангелистом Лукой (Лк. 1, 46–55). Вторая — это пророческая песнь Захарии, отца Иоанна Предтечи (Лк. 1, 68–79). В этой песни пророк Захария благодарит Бога за то, что наступило исполнение обетований Божиих о спасении всех людей.

Библейская основа каждой песни канона лучше всего видна в ирмосах. Ирмосами начинается каждая песнь канона. После пения ирмоса читаются тропари канона. Каждому тропарю предшествует припев. Например: **«Слава, Господи, святому Воскресению Твоему!»** или **«Пресвятая Богородице, спаси нас!»**

Все указанные библейские песни приводятся в конце богослужебного издания Псалтири. Вместе с Псалтирью эта священная поэзия составляет величайшее украшение наших церковных служб.

Явления Иисуса Христа по Воскресении (начало)

Святые евангелисты — Матфей, Марк, Лука, Иоанн — сохранили целый ряд драгоценных свидетельств о явлениях по Воскресении Христа Спасителя.

Рано-рано утром, ещё не зная о Воскресении Иисуса Христа, ко гробу Его поспешили жены-мироносицы, чтобы помазать Тело Его драгоценным миром.

«В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.

И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам» (Лк. 24, 1–10).

О Воскресении Христовом ангелы Божии возвестили не только женам-мироносицам. Как свидетельствует священное предание, прежде всех о Воскресении Христовом Архангел Гавриил благовествовал Пречистой Богородице. На основании этого в Церкви сложилось пасхальное песнопение «Ангел вопияше».

Воскресение — это победа над смертью! Это радость, которую человек не станет хранить в себе, а поделится с другими, ведь только так её и можно сохранить.

Поэтому и жены-мироносицы поделились своей радостью с учениками Иисуса Христа. Но скорбь апостолов была столь велика, что они сначала не поверили их словам и сами поспешили ко гробу. **«Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему»** (Лк. 24, 12).

Апостолы ещё не знали из Писания, что Христу надлежало воскреснуть из мертвых.

Вечером первого дня праздника Пасхи на Богослужении читается евангельское повествование о явлении воскресшего Иисуса Христа ученикам, которые ещё пребывали в страхе.

«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 19–23).

Явление воскресшего Христа Богородице и Марии Магдалине.
Византийская икона

Восстановление Патриаршества в Русской Православной Церкви в 1917 году

После того, как Пётр I воспрепятствовал избранию в 1700 году нового Патриарха Московского и всея Руси, патриаршего управления в Русской Церкви не было до 1917 года. В 1721 году взамен патриаршего управления был учреждён Святейший Синод. Таким образом, с 1721 до 1917 года в Русской Церкви продолжался период синодального управления.

И только 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, был созван Поместный Собор Русской Церкви, на котором на престол Всероссийских Патриархов был избран митрополит Московский Тихон (Белавин; 1865–1925).

Возведение на Патриарший престол митрополита Московского и Коломенского Тихона было совершено в Успенском соборе Московского Кремля на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это было великое историческое событие для России, ведь целых 217 лет на Руси не было слышно голоса Святейшего Патриарха! Избрание Святейшего Патриарха Тихона стало главным деянием Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов.

Россию в это время сотрясали революционные бури. После октябрьского переворота 1917 года Церковь сразу же оказалась в гонимом положении. И только мужество Святейшего Патриарха Тихона, духовного отца православных верующих России, помогло спасти церковный корабль в годы страшных испытаний.

Свидетельством того, как безбоязненно Святейший Патриарх Тихон защищал святую православную веру и всех верных чад Русской Церкви, служат его Послания и Воззвания 1917–1918 годов. Теперь, когда со времени государственного переворота 1917 года прошло столетие, прекрасно видны духовная мудрость и мужественное исповедничество великого святителя Церкви Русской. Он открыто призывал бесчинствующих большевиков:

«Опомнитесь, безумцы, прекратите свои кровавые расправы!»

25 апреля 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Тихон почил о Господе. В условиях гонений на веру и Церковь созвать Поместный Собор Русской Церкви оказалось невозможным. В это время управлял Русской Церковью Местоблюститель Патриаршего престола Блаженнейший Митрополит Сергей (Страгородский). В 1943 году он был возведён в сан Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Патриарх Тихон. Фото

После кончины Патриарха Сергея в 1945 году на престол Московских Патриархов был избран митрополит Алексей (Симанский). Его преемником стал Святейший Патриарх Пимен (Извеков), а после него Русскую Церковь возглавил Святейший Патриарх Алексей II (Ридигер).

С 2009 года Русскую Православную Церковь возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Запомним эти даты:

- 1917–1925** — время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Тихона (Белавина).
- 1925–1943** — время управления Русской Церковью Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Московского Сергея (Страгородского).
- 1943–1944** — время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Сергея (Страгородского).
- 1945–1970** — время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского).
- 1971–1990** — время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Пимена (Извекова).
- 1990–2008** — время управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Алексия II (Ридигера).

Святая блаженная Ксения Петербургская

Святая Ксения родилась в Петербурге в первой половине XVIII века, в богатой семье. Она удачно вышла замуж за полковника Андрея Фёдоровича Петрова, служившего

певчим при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Брак был счастливым, но недолгим. Когда святой Ксении было 26 лет, любимый муж её умер, причём умер внезапно, без исповеди и причастия.

Потрясённая молодая вдова раздала всё имущество бедным, дом подарила знакомой, а сама, надев мундир мужа, стала странницей: днём бродила по улицам, а ночью уходила за город, в поле, где предавалась горячей молитве, стоя на коленях

всю ночь, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. Святая Ксения взяла на себя труднейший подвиг служения Господу — юродство Христа ради. Тёплой одежды она не носила, заставляя страдать своё тело от стужи, а когда добрые люди предлагали ей одежду и обувь, она брала только «царя на коне» — копейки с изображением святого Георгия Победоносца, которые тут же раздавала нищим.

Жители Петербурга полюбили блаженную странницу. Считалось добрым предзнаменованием, когда она входила в дом. Матери подводили к ней своих детей для благословения, особенно больных, которые после этого исцелялись. Купцы уговаривали блаженную хоть немного взять у них еды, и тогда торговля шла у них успешнее. За своё великое

смирение, подвиг телесной нищеты святая Ксения стяжала дар прозорливости. Накануне Рождества 1761 года она громко говорила людям: «Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины», — и на следующий день скончалась императрица Елизавета Петровна.

Незадолго до кончины святая Ксения тайно помогала строить церковь на Смоленском кладбище, таская по ночам кирпичи. На этом кладбище, недалеко от церкви, она и была похоронена. И уже в скором времени на её могилу началось паломничество. Невозможно сосчитать всех, кто получил по молитвам блаженной Ксении чудесную помощь и исцеление. Часто святая сама являлась людям, чтобы предостеречь их об опасности. По сей день к каменной часовне на могиле праведницы притекают многочисленные богомольцы.

Память святой блаженной Ксении Петербургской Церковь празднует **24 января** (6 февраля н. ст.).

Тропарь, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюбѣвши, безсмер́тная трапѣзы ны́не наслажда́ешься, безу́мием мнѣмым безу́мие мѣра обличѣвши, смире́нием крѣстным си́лу Бо́жью восприя́ла еси́. Сего́ ра́ди дар чудодо́йственныхя по́мощи стяжа́вшая, Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га изба́виться нам от всякаго зла покая́нием.

Часовня блаженной Ксении Петербургской. Художник Н.Фоминых

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Валаамский монастырь с древних времён является оплотом православия на севере Руси. Он находится в Карелии, на островах Валаамского архипелага в северной части Ладожского озера.

По преданию, первый каменный крест «на горах Валаамских» установил святой апостол Андрей Первозванный, ученик Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие славянам, живущим по берегам Днепра, он поднялся вверх по реке, прошёл Волхов и на ладье вошёл «в бурные и вращающиеся воды озера Нево» — так называлось ранее Ладожское озеро. По преданию же, в X–XI веках просветители карельских племён преподобные Сергий и Герман основали на Валааме монастырь. Для совершения Богослужений они построили храм в честь Святой Троицы. Впоследствии на острове был построен каменный храм в честь Преображения Господня.

За свою историю Валаамский монастырь неоднократно подвергался опустошительным набегам со стороны шведов — северных соседей Руси. Многие старцы и послушники обители приняли тогда мученическую смерть за твёрдость в исповедании православной веры. После неприятельских набегов разорённая обитель на долгие десятилетия пустела. Однако уничтожить православную веру на Ладоге иноверцам так и не удалось. Валаамский монастырь всякий раз возрождался, становясь духовным центром всей Северной Руси, образцом иноческой жизни.

Очередное испытание пришлось пережить Валаамской обители в XX веке. После октябрьского переворота 1917 года Валаам оказался на территории независимой Финляндии, но в 1940 году, согласно новому договору между странами, Карелия и все острова Ладожского озера отошли к СССР. Монахам пришлось перебраться в Финляндию, где

ими был основан Ново-Валаамский монастырь. На самом же Валааме в 1949 году организовали совхоз. В нижнем храме Спасо-Преображенского собора был устроен овощной склад, а в алтаре Успенского храма работал магазин. Многие деревянные строения монастыря оказались разобранными на топливо.

В 1989 году Спасо-Преображенский собор и некоторые скиты были переданы Ленинградской епархии. В том же году на остров приехали первые насельники. В монастыре начались реставрационные работы, в нижнем храме во имя преподобных Сергия и Германа стали совершаться службы.

Ни вражеские набеги, ни безбожное время не смогли угасить огонь православной веры на Валааме. Святую Валаамскую обитель по праву считают духовным форпостом северо-запада России, великим Северным Афоном. Суровая, удивительная по своей первозданной красоте и величию природа Валаама, особая духовная атмосфера молитвенного труда и уединения привлекают сюда тысячи путешественников и паломников со всего света.

ТУПЕНЬ

ДВАДУЦАТЬ

ПАТЯА

Предновогодний молебен

Во многих странах сложилась традиция отмечать наступление Нового года. Мы, православные христиане, прежде всего не должны забывать, что наше летоисчисление идёт от Рождества Христова. Значит, каждый Новый год должен нам напоминать о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Тем более что праздник Рождества Христова очень близок к новомуднему празднику.

Но поскольку 1 января по гражданскому календарю приходится на заключительные дни Рождественского поста, то, встречая Новый год, мы прежде всего должны помнить о предстоящем празднике Рождества Христова.

На предновогоднем молебне мы благодарим Бога за Его милости в году ушедшем и молитвенно испрашиваем благословения на год грядущий.

Если каждый вечер человек задумывается о том, как прошёл минувший день, что доброго им сделано, а чего следовало бы впредь избегать, то накануне нового года он мысленно охватывает все 365 дней минувшего года, подводя итоги.

К вечеру 31 декабря обычно наступает большая предновогодняя суета. Кто-то торопится приготовить праздничный ужин, кто-то наряжает ёлку. В этой суете трудно сохранить должный духовный настрой. Но если мы всё-

таки выберем время и пойдём в храм на предновогодний молебен, то получим великую духовную пользу. Ведь от того, насколько у нас будет богатый стол в этот вечер, в наступающем году зависит не многое. А от благословения Божия, которое мы молитвенно испрашиваем в храме на предновогоднем молебне, зависит, можно сказать, всё! И чем усерднее мы помолимся в этот вечер, тем радостнее будет для нас сияние Вифлеемской звезды, которая уже совсем скоро возвестит о рождении Богомладенца Христа.

Предновогодний вечер для христианина — самое подходящее время от всего сердца сказать: «Слава Богу за всё!»

Тропарь, глас 2

Всея тв́ари Содéтелю, временá и лёта во Своёй вла́сти положи́вый, благослови́ венéц лёта бла́гости Твоея́, Го́споди, сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой моли́твами Богоро́дицы и спаси́ ны.

Молитва

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, Исто́чнице жи́зни и безсме́ртия, всея́ тв́ари ви́димыя и неви́димыя Содéтелю, временá и лёта во Своёй вла́сти положи́вый, и управля́яй вся́ческая премудры́м и всеблагим Твои́м про́мыслом. Благодарим о щедро́тах Твои́х, яже удивил еси́ нас в мимоше́дшее вре́мя животá на́шего, мо́лим Тя, всеще́дрый Го́споди! Благослови́ венéц наступа́ющего лёта Твоею́ бла́гостию. Пода́ждь свы́ше благáя Твоя́ всем лю́дем Твои́м, здра́вие же, спасéние и во всем благóбе поспешéние. Цéрковь Твою́ Святу́ю, град сей и вся грады́ и страны́ от вся́каго злáго обстоя́ния избáви, мир и безмяте́жие тем да́руй. Тебе́, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, Всесвяты́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, во Еди́ном Су́ществе́ сла́вимому Бо́гу, всегда́ благодарéние приноси́ти, и Пресвято́е и́мя Твое́ воспевáти да сподо́биши: Сла́ва Тебе́, Бо́гу Благода́телю на́шему, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 90

Прочитайте и разберите девяностый псалом, приведённый на церковно-славянском языке. Сравните с русским переводом.

Хвалà пѣсни дѣдовы, не надписанъ оу еврѣй, чѣ.

а. Живѣи въ помочи вышнихъ, въ кровѣхъ бѣгахъ нѣнаго
водворитса,

б. Речетъ гдѣви: заступникъ мой еси и привѣжище мое,
бѣгахъ мой, и оуповаю на него.

в. Икоу той избавитъ тѣя ѿ сѣти ловчи и ѿ словесе
матѣжна:

г. Плещма своиа ѡсѣнитъ тѣя, и подъ крилѣхъ егѡ на-
дѣешиса: ѡржеемъ ѡбидетъ тѣя истина егѡ.

д. Не оубоишиса ѿ страха ношнаго, ѿ стрѣлы летѣща
во дни,

е. Ѹ вещи во тмѣхъ переходѣща, ѿ срѣща и вѣса полѣ-
деннаго.

ж. Падетъ ѿ страны твоеа тыща, и тма ѡдеснѡ
тебѣ, къ тебѣ же не привлѣжитса:

з. Ѹбаче очима твоима смотриши и воздаѣнїе грѣш-
никѡвъ оузриши.

д. И́акв ты, гдѣи, оупованіе моє: вѣшнаго положи́лх єси
прибѣжище твоє.

ї. Не прїидетъ къ тебѣ зло, и рана не приближитсѣ ѡтѣ-
лесї твоємѹ (селенїю твоємѹ):

лї. И́акв аггломъ своімъ заповѣсть ѡ тебѣ, сохрани́ти
тѣ во вѣкѹхъ пѹтѣхъ твоихъ.

бї. На рѹкѹхъ возмѹтѣ тѣ, да не когда преткнѣши ѡ ка-
мень ногѹ твою:

гї. На ѣспїда и васїліска настѹпиши, и поперѣши лѣвѣ и
сміѣ.

дї. И́акв на мѣ оуповѣ, и и́звѣвлю и: покрѣю и, и́акв
позна́ и́ма моє.

єї. Воззовѣтѣ ко мнѣ, и оуслы́шѹ єгò: съ нїмъ єсмь въ
скóрби, и́змѹ єгò и прослѣвлю єгò:

ѕї. Долготою днїи испóлню єгò и я́влю ємѹ спсѣніе моє.

Явления Иисуса Христа по Воскресении (завершение)

Во время явления воскресшего Христа ученикам среди них не было апостола Фомы. Когда он пришёл, другие ученики сказали ему: **«Мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»** (Ин. 20, 25).

Ровно через неделю воскресший Христос вновь явился Своим апостолам, когда и Фома был с ними. Господь сказал Фоме: **«Поддай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.**

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 27–29).

Явления Господа Иисуса Христа по Воскресении были настолько поразительны, что апостолы порой думали, что видят призрака. Иногда они не сразу узнавали своего Божественного Учителя.

Не сразу узнала Иисуса Христа и Мария Магдалина, когда пришла ко гробу, думая, что беседует с садовником. Когда Христос обратился к ней по имени: «Мария!» — она по голосу узнала своего Божественного Учителя.

Не сразу узнали Иисуса Христа и Лука с Клеопой, когда шли в Эммаус. Их сердца горели от благодатного восторга, когда таинственный Спутник раскрывал им значение пророчеств Ветхого Завета о страданиях и Воскресении Христа. Раскрылись же глаза учеников лишь тогда, когда Иисус Христос, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.

Когда Лука с Клеопой рассказывали другим ученикам о явлении воскресшего Христа, **«Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугав-**

шись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав им это, показал им руки и ноги» (Лк. 24, 36–40).

Потом Иисус Христос напомнил Своим ученикам о том, что говорил им ранее: надлежит исполниться всему, написанному о Нем в Писании. **«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима»** (Лк. 24, 46–47).

Почему мироносицы и апостолы не всегда и не сразу узнавали воскресшего Христа?

Потому что по Воскресении Иисус Христос являлся им не в прежнем, а в прославленном Своём Теле. На этом теле ученики видели раны от гвоздей и могли даже потрогать эти раны, но в то же время Господь входил к ученикам, когда двери были закрыты, а после беседы становился невидим.

При всеобщем воскресении умершие во Христе также воскреснут с прославленными телами, во плоти, подобной прославленной плоти воскресшего Христа Жизнодавца.

Воскресение Христово — основа нашей христианской веры и надежды на наше воскресение во Христе.

**Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!**

Уверение Фомы.
Фреска. Афон. XVI в.

Гонения на Русскую Православную Церковь в XX веке

Исторический путь православия в России в XX веке невозможно понять, если не знать о подвигах новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В 1925 году, после смерти Святейшего Патриарха Тихона, советская власть с усиленной энергией начала добиваться выполнения поставленной в годы революции цели — полного уничтожения Православной Церкви.

В конце 20-х годов прошлого столетия в СССР началась коллективизация, в ходе которой были закрыты почти все сельские храмы. Проводившаяся бурными темпами индустриализация в городах также сопровождалась разрушением или закрытием храмов, часовен, монастырей. И всё это проходило на фоне массовых репрессий священнослужителей, монахов и активных прихожан.

Однако несмотря на гонения, в 20–30-е годы XX века церковная жизнь в России не прерывалась. Если храм насильственно закрывался воинствующими безбожниками, то верующие собирались для молитвы и Богослужения тайно по домам. Монахи, монахини и вне монастырей продолжали хранить свои монашеские правила и обеты.

В это тяжёлое для Церкви время от лица священнослужителей к советскому руководству поступали апологии-обращения. Среди них особого внимания заслуживает так называемое «Соловецкое послание». Это было обращение православных епископов к правительству СССР. Многих репрессированных священнослужителей Русской Православной Церкви ссылали на Соловки — острова в Белом море. В 1920-е годы Соловецкий монастырь был закрыт, и на его территории учреждён Соловецкий лагерь особого назначения. К 1926 году на Соловках в заключении находилось около 30 архиереев, большое количество священников. Всех их считали контрреволюционерами, врагами

советской власти, хотя ни теми, ни другими они никогда не были.

Стараясь показать советской власти, что православные верующие не являются контрреволюционерами и политическими противниками безбожной власти, соловецкие узники-епископы в своём обращении к правительству СССР разъясняли, почему они не согласны с антирелигиозной политикой правительства.

«Церковь признаёт бытие духовного начала, коммунизм его отрицает. Церковь верит в Живого Бога, Творца мира, Руководителя его жизни и судеб, коммунизм не допускает Его существования, признаёт самопроизвольность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин в его истории».

В конце обращения к советскому правительству соловецкие узники выражали надежду на то, что Церковь не будет оставлена в бесправном и стеснённом положении. Положительного ответа на своё обращение соловецкие узники так и не получили.

В 30-е годы XX века гонения на Церковь и верующих ещё более усилились. Великое множество новомучеников пострадало и в Сибири, где в 20–30-е годы XX века размещалось множество лагерей. Сибирь в те годы стала «по-истине Российской Голгофой».

Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской продолжается и сейчас. В их честь ставятся храмы, часовни, поклонные кресты, устанавливаются мемориальные доски, в память о многих из них называются улицы и площади российских городов.

Поклонный крест на Большом Соловецком острове

Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский родился в 1759 году в Курске в благочестивой купеческой семье. Рано выучившись грамоте, он любил читать Священное Писание, часто посещал церковные службы. Господь сохранил его невредимым, когда однажды он сорвался со строящейся колокольни. Во время тяжёлой болезни отрок получил чудесное исцеление от Божией Матери, которая потом не раз помогала ему. В 17 лет юноша решил оставить мир, и мать благословила его на монашеский подвиг.

Молодым послушником пришёл святой Серафим в Саровскую пустынь, известную строгим исполнением уставов и подвижнической жизнью насельников, принял в ней монашеский постриг. Нередко во время Богослужения он видел святых ангелов, сослужащих и поющих с братией. «Сердце моё, как воск, таяло от неизреченной радости! — говорил отец Серафим. — И не помнил я ничего от такой

радости; помнил только, как входил во святую церковь да выходил из неё».

Через 16 лет после поступления в обитель святой Серафим удалился на жительство в пустынную келию в глухом лесу, в нескольких верстах от монастыря. В полном уединении он предавался суровым духовным подвигам: непрестанной молитве, молчаливостю, столпничеству — тысячу дней и ночей преподобный Серафим молился на огромном камне в лесу. Последним куском хлеба старец делился с медведем, приходившим к его келии. За любовь к Богу, смирение и духовные подвиги преподобный Серафим стяжал много благодатных даров: прозорливости, исцеления душевных и телесных болезней.

В 1825 году ему явилась Пресвятая Богородица и повелела принимать всех людей без исключения, ради спасения их душ. Сотни и даже тысячи паломников со всех концов России приходили каждый день к святому старцу за помощью и советом. И каждого он встречал словами: «Радость моя! Сокровище моё! Христос Воскресе!» Сам целовал у них руки и никого не обличал жестокими укорами, лишь наставлял, убеждал крепко стоять за веру.

Много дивных чудес совершил во славу Господа Иисуса Христа преподобный Серафим Саровский, сподобился многих откровений о судьбах нашей страны и Церкви. И по сей день по молитвам одного из наиболее любимых русских святых совершаются многочисленные знамения и исцеления.

Память преподобного Серафима Саровского празднуется **2 января** (15 января н. ст.), **19 июля** (1 августа н. ст.).

Тропарь, глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенно вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умилённым же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Александро-Невская лавра

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, основанная Петром I в Санкт-Петербурге, является одним из духовных центров России. Сам государь выбрал для новой обители место в устье Чёрной речки, на предполагаемом месте победы в 1240 году войск святого благоверного князя Александра Невского над шведами.

25 марта 1713 года в присутствии царя была освящена первая деревянная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, совершена первая Божественная Литургия. Этот день считается днём основания обители. К 1722 году в обители была построена каменная двухпрестольная церковь, на верхнем этаже которой разместился Александро-Невский храм, а на нижнем — Благовещенский. Под ним была устроена усыпальница для членов царской семьи и родовитого дворянства. В 1776–1790 годах по проекту известного зодчего И.Е.Старова был выстроен величественный Троицкий собор, ставший образцом классического стиля.

По распоряжению царя Петра I из Владимира в 1724 году были принесены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Под салют из корабельных орудий они были торжественно положены в только что освящённую церковь святого Александра Невского. Над святыми останками по указу Елизаветы I была установлена великолепная серебряная рака, ставшая подлинным шедевром декоративно-прикладного искусства XVIII века. По окончании строительства Троицкого собора мощи святого были торжественно перенесены в нишу собора за правым клиросом.

В 1797 году Александро-Невский монастырь получил статус лавры.

В 1918 году имущество Александро-Невской лавры было национализировано. В 1922 году, во время изъятия церковных ценностей, была вскрыта рака с мощами свя-

того благоверного князя Александра Невского. Рака была отправлена в Эрмитаж, а святые мощи — в музей атеизма. На территории лавры располагались две средние школы, детский дом культуры, автошкола, институт народов Севера, рабочие общежития и другие учреждения. В здании Троицкого собора размещался склад универмага «Пассаж».

Возрождение прославленной обители началось в 1989 году, когда Церкви были возвращены мощи святого Александра Невского, хотя серебряная рака до сих пор остаётся в экспозиции музея. К 2000 году монастырю были возвращены все здания.

В 2013 году торжественно отмечалось 300-летие основания Александро-Невской лавры, с которой, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, «и началась подлинная духовная жизнь северной столицы».

ТУПЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ШЕСТАА

Молебен о болящих

В Евангелии имеется множество примеров того, как люди обращались ко Христу с просьбами об исцелении. И Господь во множестве исцелял больных, слепых, хромых, прокажённых.

На молебне о недужных, то есть о болящих людях, читается евангельское повествование о том, как Иисус Христос исцелил слугу сотника (Мф. 8, 5–13). Сотник этот показал удивительную веру. Христос Спаситель хотел было идти в дом сотника, чтобы исцелить болящего, но сотник сказал: **«Господи! я недостойн, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой»** (Мф. 8, 8).

Услышав это, Иисус удивился. **«И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час»** (Мф. 8, 13).

Здоровье — это дар Божий. Православный человек должен благодарить Бога за этот дар и хранить его. А если мы болеем, то должны понимать, что болезни — это следствие наших грехов и одновременно — призыв к исправлению своей жизни.

В болезнях своих мы также можем обращаться к Богу с молитвой об исцелении. Только при этом надлежит помнить о том, что, получив от Бога дар исцеления телесного, нужно заботиться и о здоровье души.

Святые отцы указывали несколько причин болезни человека. «Неужели, скажешь, все болезни от грехов? Не все, но бóльшая часть. Некоторые бывают и от беспечности... Случаются болезни и для нашего испытания в добре», — учит святитель Иоанн Златоуст.

Святитель Феофан Затворник (†1894) в одном из писем даёт очень важное наставление тем, кто заказывает молебен о здравии своих родных. Хорошо подать записочку с именем больного человека на молебен об исцелении болящих. Но при этом необходимо и самому человеку, который подаёт записку с именем болящего, самым усердным образом молиться на этом молебне.

«Сами вы бываете ли на молебнах? — пишет Феофан Затворник. — Если нет, то и ваша вера безмолвна... Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы». Другое дело, когда человек и сам молится на молебне или на Литургии. «Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию».

В молитве перед иконой Божией Матери «Всецарица», к которой часто прибегают тяжелобольные люди, есть слова: «Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего!»

Тропарь, глас 4

Скóрый в заступлénии едín сый, Христé, скóрое свýше покажé посещение стра́ждущему рабú Твоемú, и избáви от недúг и гóрьких болéзней; и воздвígни во éже пéти Тя и слáвити непрестáнно, молítвами Бого-рóдицы, Едíне Человеколóбче.

Паремии

Паремией на церковном языке называется чтение на Вечерне отрывков из Ветхого Завета, иногда и из Нового Завета. Паремии содержат прообразы и пророчества Ветхого Завета об ожидаемом спасении, о грядущих новозаветных событиях и по содержанию своему имеют отношение к празднуемому событию.

Например, на Вечерне праздника Преображения Господня читаются паремии, связанные с пророками Моисеем и Илиёй. **В первой паремии** читается отрывок из книги Исход (Исх. 24, 12–18), описывающий восхождение пророка Моисея на гору Синай. Там он пребыл в общении с Богом 40 дней и ночей и получил заповеди Божии. Как гора Синай была покрыта облаком, в котором звучал голос Божий, так и Фавор оделся облаком, из которого трое учеников Христовых услышали голос Отца Небесного. На Синае Моисей получил заповеди Божии, и на Фаворе ученики Христа услышали голос Отца Небесного, Который засвидетельствовал о Христе как о Своём возлюбленном Сыне и повелел: **«Его слушайте»** (Мф. 17, 5). «Моисей получил заповеди Ветхого Завета на Синае и, явившись на Фаворе, подтвердил конец Ветхого Завета и начало Нового Завета, склонив перед Христом голову, как некогда на Синае перед Богом», — пишет в книге «Толкование паремий» епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев; 1823–1905).

Вторая паремия — также о Моисее, которому на Синае была показана слава Божия в ответ на его просьбу увидеть Бога (Исх. 33, 11–23; 34. 4–6, 8). Эта паремия читается на Преображение, потому что, как пишет в своём «Толковании» епископ Виссарион, «на Фаворе Моисей увидел обещанное ему Богом: через Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, как и просил прежде» на горе Синай.

Третья паремия из 3-й книги Царств (3 Цар. 19. 3–9, 11–13, 15–16) посвящена второму свидетелю славы Преображения — пророку Илии. В ней содержится дивное описание явления Бога пророку Илии у подножия горы Хорив **в гласе хлада тонка**. Приведём отрывок из этой паремии в переложении на современный русский язык: **«И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь»**.

«Все они: и пророк Илия, и пророк Моисей для Ново-заветной Церкви явили связь времён и исполнение повелений Господних, для которых нет преград, нет изменения, нет прошлого. Всё Божие живо и пребывает всегда», — пишет епископ Виссарион (Нечаев).

То, о чём в паремиях говорится прообразовательно, в стихирах, канонах, тропарях, евангельском чтении праздника поётся и читается как о свершившемся в Новом Завете событии. Так, на Преображение в Евангелии от Луки читаем: **«Дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взшел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме»** (Лк. 9, 28–31). Слова евангелиста Луки **«говорили об исходе Его»** означают: «говорили о Его грядущей крестной смерти на Голгофе».

Знакомство с паремиями праздников помогает нам лучше понимать Ветхий Завет, который является приготовлением к приходу в мир Христа Спасителя.

Вознесение Господне (начало)

Сорок дней воскресший Спаситель мира Господь наш Иисус Христос являлся Своей Пречистой Матери, апосто-

лам, женам-мироносицам и другим уверовавшим в Его преславное Воскресение. Однажды, как пишет святой апостол Павел, воскресший Господь явился более чем пятистам Своим последователям.

Святой евангелист Лука написал не только Евангелие, но также книгу Деяний святых апостолов. Если Евангелие от Луки завершается, то книга Деяний святых апостолов начинается свидетельством о Вознесении на небо воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Как пишется в Евангелии от Луки, Иисус Христос, раскрыв ученикам Своим значение ветхозаветных прообразов и пророчеств, **«вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью»** (Лк. 24, 50–52).

Почему радовались ученики Христовы? — Потому что Спаситель мира обещал послать им Святого Духа Утешителя, что и совершилось вскоре в день Новозаветной Пятидесятницы.

В самом начале книги Деяний святых апостолов подробно говорится об этом: **«Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы**

слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 4–11).

Вознесение Единородного Сына Божия Господа Иисуса Христа от земли на небеса было для апостолов столь же неожиданным, сколь неожиданным для ангелов было Его Сошествие с небес на землю и Рождество во плоти. В небе над Вифлеемом ангелы Божии воспевали славу в вышних живущему Богу. Теперь на Елеоне они возвестили людям о Втором пришествии Христа Спасителя на землю. Два мужа в белых одеждах — это два Ангела Божия, как мы и видим на иконе Вознесения Господня.

Место Вознесения Господня в Часовне Вознесения на Елеонской горе.
Святая Земля

Празднование 1000-летия Крещения Руси

В 1988 году Русская Православная Церковь торжественно праздновала 1000-летие Крещения Руси.

Празднование юбилея Просвещения Руси стало знаменательной вехой в отечественной церковной истории. С этого года в нашей стране стала заметно меняться церковно-общественная жизнь. Начали открываться храмы, восстанавливаться монастыри, формироваться духовные школы, воскресные школы, создаваться церковные библиотеки. В стране появились церковные газеты и журналы, начали издаваться в достаточном количестве церковные книги.

После празднования 1000-летия Крещения Руси православные христиане России получили возможность заниматься миссионерской, образовательной и благотворительной деятельностью. Этот дар Божий был получен нами благодаря жертвенному подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Торжества по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси начались 5 июня 1988 года. Праздничные Богослужения, многочисленные Крестные ходы проходили по всей стране.

10 июня в Москве, в Большом театре состоялся торжественный акт, посвящённый 1000-летию Крещения Руси.

12 июня стало вершиной празднования 1000-летия Крещения Руси. В Москву съехались иерархи почти всех Православных Церквей. Божественная Литургия совершалась в только что восстановленном Свято-Даниловом монастыре.

13 июня в честь 1000-летия Крещения Руси в столице была совершена закладка камня в основание будущего храма в честь и славу Святой Живоначальной Троицы.

В дни юбилея в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры состоялось открытие Поместного Собора Русской Православной Церкви. Деянием этого Собора к лику свя-

Храм в честь Святой Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове

тых были причислены великие подвижники веры и благочестия:

- великий князь Московский Димитрий Донской (1350–1389);
- преподобный Андрей Рублёв (1360–1430);
- преподобный Максим Грек (1470–1556);
- митрополит Московский Макарий (1482–1563);
- схиархимандрит Паисий Величковский (1722–1794);
- блаженная Ксения Петербургская (1732 – ок. 1803);
- епископ Игнатий Брянчанинов (1807–1867);
- иеросхимонах Амвросий Оптинский (1812–1891);
- епископ Феофан Затворник (1815–1894).

Великая радость празднования 1000-летия Крещения Руси усугубилась радостью о том, что в лике угодников Божиих, в земле Русской просиявших, теперь молитвенно прославляются и эти святые.

Так после многих десятилетий гонений на веру и на Церковь началось возрождение православия в России!

Запомним эту дату:

1988 год — всемирное празднование 1000-летия Крещения Руси.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иоанн Ильич Сергиев, родился в 1829 году в селе Суре Архангельской губернии, в бедной семье псаломщика местной

церкви. С раннего детства родители приучили Иоанна к молитве и чтению Евангелия. В возрасте 9 лет он был отдан в приходское училище в Архангельске. Учёба непросто давалась мальчику, и он очень огорчился об этом, пока однажды после горячей молитвы к Богу точно завеса вдруг не спала с его глаз. Он стал делать большие успехи в учёбе, одним из первых учеников был переведён в семинарию, а затем послан в Петербургскую духовную академию, которую успешно окончил в 1855 году.

Местом служения отца Иоанна стал Кронштадтский собор во имя святого апостола Андрея Первозванного. Кронштадт того времени представлял собой не только военно-морскую крепость, но и место высылки разного рода бродяг, нищих, мелких преступников. Ютились эти люди в жалких лачугах на окраинах города, жили в крайней нищете, нередко пьянствовали. Всеми силами отец Иоанн старался им помочь — деньгами, продуктами, лекарствами, добрым словом. В человеке отец Иоанн видел прежде всего образ Божий. «Не смешивай человека — этот образ Божий, — записал он в дневнике, — со злом, которое в нём».

Очищению образа Божия в человеке и посвятил отец Иоанн всю свою жизнь.

Трудно перечислить всё, что было создано усилиями праведного Иоанна Кронштадтского. Это и попечительство о бедных, и дом трудолюбия с несколькими мастерскими и воскресной школой для взрослых, библиотекой и читальней, и приют для детей, и богадельня для бедных женщин, и ночлежный дом для бездомных, и странноприимный дом и многое другое.

Святой жизнью и непрестанной молитвой Иоанн Кронштадтский снискал дар исцеления и прозорливости. По его горячей молитве умирающие выздоравливали, слепые прозревали, буйно помешанные приходили в себя. Со всей России десятки тысяч богомольцев приходили в Кронштадт к отцу Иоанну с просьбой о его молитвенной помощи, каждый день на его адрес поступали сотни писем и телеграмм. Отец Иоанн предвидел страшную судьбу России — грядущее наказание за богоотступничество, но, надеясь на милость Господа, он неустанно призывал русский народ к покаянию.

Скончался «всероссийский батюшка», как называли праведного Иоанна Кронштадтского его современники, в 1908 году. Проститься с возлюбленным пастырем пришли десятки тысяч людей. У гробницы святого и тогда и в последующем совершалось немало чудес.

Память святого Иоанна Кронштадтского Церковь празднует **20 декабря** (2 января н. ст.).

Тропарь, глас 1

Правосла́вныя ве́ры побóрниче, землѣ Россі́йскія печáльниче, па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным, покая́ннѣи и жи́зни во Христе́ проповѣ́дниче, Божѣственны́х Та́ин благоговѣ́йный служите́лю и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче, о́тче пра́ведный Иоáнне, целите́лю и предѣ́вный чудотво́рче, гра́ду Кроншта́дту похвало́ и Це́ркве на́шея украше́ние, моли́ Всебла́гаго Бо́га умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Свято-Успенская Почаевская лавра

Оплотом православной веры на западе Святой Руси вот уже почти восемь столетий является Свято-Успенская Почаевская лавра. Основание этой древней обители связано с чудом явления Божией Матери.

В 1240 году после разорения Киева ханом Батыем два инок пришли на волынскую землю и поселились в пещере у подножия Почаевской горы. Они проводили время в уединённой молитве, испрашивая у Пресвятой Богородицы Её заступничества и небесного покровительства. Однажды ночью им явилась Пресвятая Богородица на вершине горы, словно объятая пламенем. Это чудо было воспринято как свидетельство новых испытаний и бед, от которых Русская земля будет страдать, как бы горя в огне, но по молитвам и заступничеству Богородицы она уцелеет и возродится. На камне, где стояла Божия Мать, остался след Её стопы, наполненный чистой и целебной водой. Иноки поставили на том месте церковь в честь Успения Божией Матери, а позже — монастырь.

В 1597 году благочестивая помещица Анна Гойская передала монастырю чудотворную икону Божией Матери, получившую наименование Почаевской. За чудесной помощью в обитель потекли паломники. В монастырской летописи зафиксированы многие чудеса, происходившие по молитвам перед святым образом Богородицы: избавление от недугов, освобождение от плена, вразумление грешников. Великое чудо произошло в 1675 году, когда к Почаеву подступило огромное турецкое войско. Жители окрестных

селений, укрывшиеся за деревянной оградой обители, молились вместе с монахами перед чудотворной Почаевской иконой Божией Матери о спасении. Когда они запели «Взбранной Воеводе победительная...», над храмом, блистая ярче солнца, явилась Сама Пресвятая Богородица с многочисленными ангелами. В руках она держала омофор, как бы покрывая им обитель. Увидев небесное воинство, турки стали пускать стрелы в Царицу Небесную, но они возвращались обратно, поражая стрелявших. В турецком войске наступила паника, обезумевшие воины стали убивать друг друга, а затем обратились в бегство.

Вся история Свято-Успенской Почаевской лавры — неопровержимое подтверждение Покрова Пресвятой Богородицы, Её особого покровительства над святой обителью. Об этом говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в августе 2009 года, в дни празднования 450-летия принесения на волынскую землю чудотворного образа: «Мы прославляем Божию Матерь, Которая слышит наши молитвы и отвечает на них. Именно в этом ответе и содержится основание нашей веры в то, что Она, Матерь наша, предстательствует за нас пред Престолом Сына Своего и молится за род человеческий».

ТУПЕНЬ

ДВАДУЦАТЬ

СЕДЬМАА

Молебен о путешествующих

В настоящее время люди много путешествуют. Путешествие часто сопряжено с трудностями, а порой и опасностями. Поэтому, перед тем как отправиться в путь, многие православные христиане стараются прийти в храм и помолиться на молебне, который называется «**Чин благословения в путешествии**».

На этом молебне имеется следующее прошение к Богу:
«О ёже послати им [то есть путешественникам] Ангела мёрна, спутника и наставника, сохраняюща, защищающа, заступающа и невредимо соблюдающа от всякаго злаго обстояния, Господу помóлимся».

Так мы просим у Бога, чтобы Ангел Хранитель сохранял нас от всякого зла.

В одном из песнопений этого молебна говорится о том, как воскресший Христос спутешествовал апостолам Луке и Клеопе на пути в Эммаус. Это пасхальное путешествие подробно описал евангелист Лука в 24-й главе. Сначала апостолы Лука и Клеопа не узнали воскресшего Учителя своего, потому что так угодно было промыслу Божию. Они подумали, что с ними идёт какой-то паломник, приходивший в Иерусалим на праздник. А Господь стал им приводить изречения из книг Священного Писания Ветхого Завета, где говорилось о том, что Христу именно через стра-

дания надлежало войти в славу Свою. Так Иисус Христос открыл им ум к пониманию Писания. А закончилось их путешествие со Христом в Эммаусе, во время трапезы. Здесь Лука и Клеопа узнали Христа, а Он стал невидим.

На молебне перед путешествием также читается отрывок из 8-й главы книги Деяний святых апостолов. В нём повествуется о том, как апостол диакон Филипп обратил в веру путешествующего вельможу из Эфиопии. Тот, возвращаясь из Иерусалима в свою страну, ехал на богато убранной колеснице и читал книгу пророка Исаии. А место, которое он читал, содержало пророчество о Христе как Агнце Божиим.

Вельможа попросил диакона Филиппа сесть к нему в колесницу и разъяснить, о ком в этом отрывке пишет пророк Исаия. Диакон Филипп раскрыл путешественнику из Эфиопии, что в книгах Ветхого Завета содержатся пророчества об Иисусе Христе. Уверовавший во Христа вельможа попросил крестить его, и диакон Филипп крестил его.

Вот как хорошо в дороге читать Священное Писание и молиться Богу. И тогда Господь будет невидимо спутешествовать нам.

Кондак, глас 2

Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабom Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеша хотяй.

Паремии на Богородичные праздники

На Богородичные праздники на Вечерне читаются паремии, в которых содержатся прообразы, относящиеся к Божией Матери.

В первой паремии из книги Бытия описывается видение патриархом Иаковом таинственной лестницы (Быт. 28, 10–17). Почему же видение Иакова стало прообразом Божией Матери? Потому что Лествица Иакова указывает на «связь неба с землёй, человека с Богом. Неповторимый и совершенный образец её — Пречистая Дева. Она Сама стала той лестницей, которая возводит к Богу», — пишет епископ Виссарион (Нечаев). Об этом в праздник Благовещения на Великой Вечерне в стихире на «Господи воззвах» мы поём: **«Рáдуйся, мóсте, к небесém преводя́й и лéстнице высóкая, ю́же Иáков ви́де»**.

Во второй паремии из Книги пророка Иезекииля (Иез. 43, 27; 44, 1–4) восточные врата, которыми вошёл Господь, святые отцы считают символом Божией Матери. Она послужила таинству воплощения Господа, как бы открыла дверь Господу в человеческий мир: через Неё Господь стал Человеком.

Третья паремия из книги Притчей (9, 1–11) посвящена Премудрости. Она начинается таинственными словами: **«Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь»**. Под Премудростью святые отцы Игнатий Богоносец, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и другие подразумевают Господа Иисуса Христа. «Трапеза, тем более с упоминанием хлеба и вина, растворённого в чаше, конечно же, символизирует Евхаристию», — пишет епископ Виссарион (Нечаев).

На Богослужении мы слышим, как Православная Церковь именует Божию Матерь: «Купина Неопалимая»,

«Стамно манны», «Скиния», «Жезл из корене Иессеова», — напоминая нам Её ветхозаветные прообразы.

«Стамно манны» в переводе с греческого значит «сосуд для манны». В этом сосуде, который был помещён в Святая Святых Иерусалимского храма, хранили манну. Божия Мать прообразовательно именуется «Стамно манны», то есть Сосудом небесного хлеба, которым является Господь наш Иисус Христос. **«Аз есмь хлеб жизни»**, — говорит Он.

Пророк Исаия предсказывал о том, что Господь наш Иисус Христос и Его Пречистая Мать произойдут от рода Давидова: **«Изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет: и почиет на Нем Дух Божий, Дух Премудрости, Дух разума»** (Ис. 11, 1–2). Иессей был отцом царя Давида. Под словом «жезл» Святая Церковь подразумевает Деву Марию. Об этом мы поём в ирмосе 4-й песни рождественского канона: **«Жезл из корене Иессеова и цвет от него Христэ от Девы прозябл еси [то есть пророс, процвёл]»**.

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы читается паремия об устройении ветхозаветной скинии (Исх. 40, 1–5, 9–10, 34–35). Епископ Виссарион (Нечаев) пишет: «Древняя скиния как место приближения Бога к Своему народу прообразовала Пресвятую Деву. В этом и смысл сравнения скинии с вхождением в храм Пречистой Девы, где Она возростала, чтобы стать „многоценным Чертогом“» — Пречистым храмом для Христа Спасителя.

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Церковь поёт: **«Пречистый храм Спасов, многоценный Чертог и Дева»**. Предлагая на Богослужении древние прообразы, Святая Церковь призывает нас увидеть путь, указанный всем примером Пресвятой Богородицы: «Готовиться к созданию в каждой душе храма Богу, где бы мог обитать Дух Божий».

Вознесение Господне (завершение)

Ученики поклонились возносящемуся Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Его Вознесение стало для них новым и величественным откровением, ведь Он во славе и силе взошёл на небо. Таким явным образом сбылись пророческие слова, сказанные Им праведному Никодиму: **«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах»** (Ин. 3, 13).

Теперь апостолам надлежало оставаться в городе Иерусалиме и ждать исполнения обещания Иисуса Христа о ниспослании им Святого Духа Утешителя. Возвратившись в Иерусалим, они постоянно пребывали вместе и единодушно молились в своём апостольском собрании.

Все апостолы хорошо помнили о заповеди, которую дал им воскресший Христос: **«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»** (Мф. 28, 19–20). Поэтому, получив в день Новозаветной Пятидесятницы изобильно благодать Святого Духа, они пошли по всему миру проповедовать о Христе, распятом на Кресте и воскресшем в третий день, как и предсказывали пророки.

«Почему Спаситель после Воскресения не остался на земле, чтобы видимо управлять Своей Церковью?» — спрашивает святитель Димитрий Ростовский (1651–1709). И даёт такой ответ: «Для того, чтобы Дух Святой начал дело освящения людей после того, как Сын искупил и помирил их с Богом. Дело искупления было совершено Им, а дело благодатного освящения надлежало совершить Святому Духу».

В Символе веры мы исповедуем свою веру во Христа, **«возшédшаго на небеса́ и седя́ща одесну́ю Отца́»**.

На Вечерне праздника Вознесения Господня поётся замечательное песнопение, в котором прославляется всё, что ради нашего спасения совершил Господь Иисус Христос:

«Родился еси яко Сам восхотел еси: явился еси яко Сам избóлил еси: пострадал еси плóтию, Бóже наш, из мёртвых воскрёл еси, поправ смерть. Вознёлся еси во славе, всяческая исполняяй, и послал еси нам Дúха Божественнаго, ёже воспевати и славити Твоё Божество».

Церковно-славянский язык этого песнопения настолько ясен, что не требует особого пояснения. А главное песнопение праздника звучит так:

Тропарь праздника, глас 4

Вознёлся еси во славе, Христé Бóже наш, радóсть сотворивый учеником обетованием Святаго Дúха, извещённым им бóвшим благословением, яко Ты еси Сын Бóжий, Избáвитель мíра.

В переложении на современный русский язык это песнопение звучит так: «Ты вознёся во славе, Христос Бог наш, обрадовав учеников Твоих обещанием Святого Духа, когда они через благословение Твоё совершенно убедились, что Ты — Сын Божий, Избавитель мира».

Патриотическое служение Русской Православной Церкви

XX век был очень нелёгким для Русской Православной Церкви и православных верующих России. Периодически то стихали, то усиливались гонения на веру и Церковь. Особенно жестоко преследовалось православное воспитание детей и молодёжи.

В самый разгар антирелигиозной кампании Н. С. Хрущёва, сопровождавшейся массовым закрытием православных храмов и притеснением верующих, прозвучали самые сильные слова в защиту Церкви. В 1960 году на конференции за разоружение в защиту гонимой Церкви открыто выступил Святейший Патриарх Алексий I (Симанский). В своей краткой речи на примерах из отечественной истории он показал, какое глубокое и благотворное воздействие оказывала Русская Православная Церковь на развитие русского общества и государства.

Святейшим Патриархом было сказано, что Русская Православная Церковь — это та самая Церковь, которая на заре русской государственности содействовала устройению гражданского порядка на Руси, укрепляла правовые основы семьи, воспитывала в людях чувство ответственности и долга. Это та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, ставшие национальной гордостью нашего народа.

В период удельного раздробления Русской земли именно Православная Церковь помогала объединению Руси в одно целое, отстаивала значение Москвы как церковного и гражданского центра. В тяжкие времена татарского ига Церковь умиротворяла ордынских ханов, ограждая народ от новых набегов и разорений, укрепляла дух народа верой в грядущее избавление. И в годы Смуты XVII века, и в Отечественную войну 1812 года Русская Православная Церковь служила опорой государству в борьбе

против иноземных захватчиков. Во время Великой Отечественной войны Церковь оставалась со своим народом, всеми мерами содействуя победе и достижению мира. И в послевоенные годы она сделала очень многое для сохранения мира и предотвращения новой мировой войны.

«Несмотря на всё это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, — сказал Святейший Патриарх Алексий. — В таком положении Церкви есть и много утешительного для верных её членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют Церкви Его?»

В речи Святейшего Патриарха Алексия I содержится лучшая характеристика патриотического служения Русской Православной Церкви, если обозреть нашу родную историю в целом. Слова Патриарха не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский)

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России

В 1917 году на Всероссийском Поместном Соборе Русской Православной Церкви на Московский Патриарший

престол был избран святитель Тихон (Белавин).

Восстановление Патриаршества после почти 200-летнего синодального периода происходило в тяжелейших условиях борьбы, которую развернула советская власть против Церкви и верующих. «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные и многотрудные, вступили мы на древнее место патриаршее, — говорил Святейший Патриарх Тихон. — Затемнились в совести народной христианские начала

строительства государственного и общественного, ослабела и сама вера, неистовствует безбожный дух мира сего».

В этот трагический период Святейший Патриарх Тихон явил высокий пример веры и стояния за православную веру. Своим высоким нравственным авторитетом, который не смогла поколебать никакая клевета, своей любовью и преданностью воле Божией он смог сплотить Церковь, духовенство и верующих, указав единственно правильный путь спасения — следование заповедям Божиим. «Следуйте за Христом! Не изменяйте ему... Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!» — такими словами обращался Святейший Патриарх к своей пастве.

Когда в начале 1920-х годов в Поволжье разразился голод, он обратился с посланием ко всем людям мира о по-

мощи голодающим и благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имевших богослужебного употребления. Комитет помощи голодающим, возглавляемый им, собрал значительные средства, в том числе из-за рубежа. Большевики поняли, что это только поднимает авторитет Церкви в глазах народа, и издали декрет, согласно которому все ценные предметы, включая чаши для причастия, оклады икон, кресты, подлежали изъятию. Святейший Патриарх выразил своё негативное отношение к такому произволу, за что был арестован и провёл некоторое время в тюрьме.

Неоднократно предпринимались попытки покушения на Патриарха, при одном из них погиб келейник Святейшего. После его гибели здоровье святителя Тихона ухудшилось. Он скончался в больнице 7 апреля 1925 года. Одними из последних его слов были: «Теперь я усну... крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подвиг Патриарха-мученика сравнил со служением апостола Иоанна Богослова: «У Креста Спасителя состраждущим Ему был Иоанн... У креста, лежащего Русской Православной Церкви, поставляется святитель Тихон, принимая в грозные годы безвремения на Руси подвиг патриаршего служения».

Память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, совершается **25 марта** (7 апреля н. ст.), **26 сентября** (9 октября н. ст.).

Тропарь, глас 1

Апóстольских предáний ревнителя и Христо́вы Цёркве па́стыря дóбраго, дúшу свою́ за óвцы положи́вшего, жрёбием Бóжиим изб́ранного Всеросси́йскаго Патриáрха Тíхона восхв́алим и к нему́ с véрою и упováнием возопи́им: предста́тельством святи́тельским ко Го́споду Цёрковь Ру́сскую в ти́шинé соблюди́, расточéнная ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́, отступив́шия от пра́выя véры к пока́нию обрати́, страну́ на́шу от междоусóбныя б́рани сохрани́ и мир Бóжий лю́дем испроси́.

Козельская Введенская Оптина пустынь

Свято-Введенский монастырь Оптиная пустынь расположен неподалёку от города Козельска Калужской области. И хотя он принадлежит к числу старейших и известнейших обителей России, точных сведений о его основании не сохранилось.

Вероятнее всего, начало Оптиной пустыни относится к XVI веку. Известно, что уже в 1630 году в Оптиной была деревянная церковь, 6 келий и 12 человек братии. Во время петровских реформ XVIII века положение монастыря ухудшилось, и в 1724 году он был упразднён как «малобратный», однако вскоре по ходатайству стольника Андрея Шепелева обитель вновь была открыта. Возрождение Оптиной пустыни началось великими трудами и подвигами архимандрита Моисея (Путилова; †1862) и его сподвижников. Своего расцвета монастырь достиг в XIX веке, и этим он стал обязан старчеству.

Старчество было введено в Оптиной пустыни преподобным Леонидом (Наголкиным; †1841). Самым почитаемым из оптинских старцев за святую жизнь и прозорливость был преподобный Амвросий. За его поучениями и советами в Оптину со всех концов России приезжали тысячи людей разных сословий и разного образа жизни. Среди них были многие знаменитые люди: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и другие. После посещения Оптиной Н. В. Гоголь писал в 1850 году: «Благодать видимо там присутствует... Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное». Для многих людей посещение старцев Оптиной пустыни и беседа с ними изменяли всю жизнь. Оптиная пустынь превратилась, по словам Павла Флоренского, в «духовную санаторию многих израненных душ».

С 40-х годов XIX века в Оптиной развернулась широкая издательская деятельность, в которой старцам помогали многие известные представители русской культуры.

Благодаря этому Россия получила драгоценное сокровище — лучшие творения духовной литературы, переведённые и изданные на славянском и русском языках.

После октябрьского переворота 1918 года обитель была закрыта, на её территории образован музей «Оптина пустынь», в 1931 году открылся дом отдыха, а после войны размещалась воинская часть.

В 1987 году Оптиная пустынь была передана Русской Православной Церкви. Этому предшествовало обращение группы выдающихся деятелей науки и искусства, среди которых были академик Д.С. Лихачёв, композитор Г.В. Свиридов, писатель В.Г. Распутин. В обращении говорилось: «Передача Оптиной пустыни в ведение Русской Церкви явилась бы гуманным актом исторического значения».

Оптиная пустынь — одна из самых интересных страниц в истории отечественной культуры, в истории русской православной духовности, которая свидетельствует о том, что старчество на Руси было поистине «всенародным служением», то есть служением святых людей всему народу.

Четырнадцать оптинских старцев уже причислены Русской Православной Церковью к лику святых.

ТУПЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ВОСЬМАА

Крестный ход

Крестный ход — это многолюдное молитвенное шествие с Крестом, Евангелием, иконами, хоругвями и другими святынями. Крестные ходы бывают регулярными или чрезвычайными, по случаю особых событий.

Пасха Христова — это особо радостный и светлый для православных христиан праздник. Перед началом Светлой пасхальной Заутрени совершается Крестный ход вокруг храма с пением стихир: **«Воскресение Твое, Христэ Спасе, ангели поют на небесі; и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»**.

В старину на Руси самые торжественные Крестные ходы совершались из храмов Московского Кремля. В настоящее время эта традиция возрождается. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, Крестный ход начинается от Успенского собора Кремля и молитвенно движется на Славянскую площадь — к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Там совершается праздничный молебен.

Иногда Крестный ход превращается в настоящее паломничество. Так было, например, в 2014 году на праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, когда ради участия в Крестном ходе со всей России собрались десятки тысяч паломников.

Что нужно делать и как вести себя во время Крестного хода?

В 19-м столетии среди православных христиан России распространялось следующее наставление участникам Крестного хода:

«Когда вступаешь в Крестный ход, помышляй, что идёшь под покровительством святых, которых иконы в нём шествуют, и приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и призывает святыню небесную. Присутствие Креста Господня и святых икон, и кропление святой водою очищают воздух и землю от наших греховных нечистот, удаляют тёмные силы и приближают светлые. Пользуйся сею помощью для твоей веры и молитвы и не делай её бесполезною для тебя твоим нерадением. Слыша церковное пение в Крестных ходах, соедини с ним свою молитву, а если по отдалению не слышишь, призывай к себе Господа Бога и святых Его известным тебе образом молитвы. Не входи в разговоры с сопутствующими, а начинающему разговор отвечай безмолвным поклоном или кратким, только необходимым словом. Духовенство должно быть примером порядка и благоговения, а мирские не должны тесниться между духовенством и расстраивать порядок. Не беда, если отстанешь телом: не отставай от святыни духом!»

Это замечательное наставление участникам Крестных ходов весьма актуально и для современной церковно-общественной жизни. Потому что Крестных ходов, слава Богу, совершается всё больше, и необходимо, чтобы они проводились с должным благоговением.

Крестный ход — это тоже Богослужение. Только совершается это Богослужение не в храме, как обычно, а в пути. В пути, который освящается святынями, окроплением святой водой и усерднейшей молитвой участников Крестного хода.

**Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́
и благослови́ досто́яние Твое́!**

Паремии Великой Субботы

В Великую Субботу на Вечерне у Плащаницы читаются 15 паремий.

Первая паремия из книги Бытия (Быт. 1, 1–13) описывает сотворение мира. Эта паремия читается в навечерие (канун праздника) Пасхи, потому что на Пасху Господь Бог обновил мир, в навечерие Рождества Христова, когда Богочеловек Иисус Христос сошёл в мир, и в навечерие Крещения Господня, когда Он освятил воды, а также в первый день Великого поста.

Вторая паремия из Книги пророка Исаии (Ис. 60, 1–16) начинается словами: **«Светися, светися, Иерусалиме, прииде бо твой свет и слава Господня на тебе возсия»**.

Третья паремия из книги Исход (Исх. 12, 1–11) — об установлении пасхальной жертвы. Эту паремию читают в навечерие дня Пасхи для того, чтобы яснее стал смысл ветхозаветных прообразов и исполнение их в лице Господа Иисуса Христа. Как пасхальный агнец должен быть без порока и чист, так и Господь был совершен как Бог и Человек. Как кровь агнца избавляла от губительства, так и крестная жертва Сына Божия спасала всех верующих в Него. Как вкушение пасхальной жертвы было знаком объединения всех надеждой на Бога, выводящего из египетского плена на свободу, так и общение с Господом в Евхаристии соединяет верующих и вводит в жизнь вечную.

Четвёртая паремия — из Книги пророка Ионы (1, 1–16; 2, 1–11; 3, 1–10; 4, 1–11). Пребывание пророка Ионы в морской пучине три дня и три ночи, спасение от **«ада преисподнейшаго»** (Пс. 85, 13), возвещение милости кающимся грешникам Ниневии было издавна тем знаменем, о котором говорил Спаситель в Евангелии (Мф. 12, 39–40). Как прообраз Воскресения, Иона изображался на ранних иконах ещё до того времени, как стали изображать Воскресение Христово в виде «Сошествия во ад».

Пятая паремия из Книги Иисуса Навина (Нав. 5, 10–15) описывает Пасху, завершающую сорокалетнее странствование евреев в пустыне.

В шестой паремии (Исх. 13, 20–22; 14, 1–32; 15, 1–19) описывается чудесный переход через Чермное море и приводится благодарственная песнь Богу после избавления от власти египтян. Эта паремия накануне праздника Пасхи читается потому, что исход сынов израильских из Египта был прообразом Воскресения Христова.

Седьмая паремия из Книги пророка Софонии говорит о распространении истинного богопочитания (Соф. 3, 8–15).

Восьмая паремия из Третьей книги Царств (3 Цар. 17, 1, 8–23) — о пребывании Илии пророка в Сарепте Сидонской у вдовицы.

Девятая паремия — из Книги пророка Исаии (Ис. 61, 10–11; 43, 1–5).

Десятая паремия из книги Бытия (Быт. 22, 1–18) говорит о жертве Авраама. Она читается в Великую Субботу потому, что жертвоприношение Исаака было прообразом жертвы Христовой.

Одиннадцатая паремия из Книги пророка Исаии (Ис. 61, 1–9) начинается словами **«Дух Господень на Мне»**, которые Господь повторил в Евангелии (Лк. 4, 18).

Двенадцатая паремия из Четвёртой книги Царств (4 Цар. 4, 8–37) — о воскрешении Елисеем сына у сонмирянки.

Тринадцатая паремия — из Книги пророка Исаии (Ис. 63, 11–19; 64, 1–5).

Четырнадцатая паремия из Книги пророка Иеремии (Иер. 31, 31–34) — об установлении Нового Завета.

Пятнадцатая паремия из Книги пророка Даниила (Дан. 3, 1–88) содержит молитву-гимн трёх отроков в печи вавилонской, в которой они обращаются ко всей вселенной и приглашают восхвалять и прославлять Господа. Эта песнь трёх отроков читается на Вечерне Великой Субботы, потому что чудо спасения трёх отроков в печи вавилонской прообразовало спасение из адского огня душ ветхозаветных праведников сошедшим во ад Христом Спасителем.

Сошествие Святого Духа на апостолов (начало)

Когда наступил пятидесятый день после Воскресения Христова, в Иерусалиме проходил ветхозаветный праздник Пятидесятницы. В этот праздник совершалось воспоминание о том, как великий пророк Божий Моисей получил на Синайской горе закон и заповеди. По случаю праздника в Иерусалиме собралось множество верующих со всей Палестины, а также из других стран.

Апостолы вместе с Матерью Божией и другими верующими во Христа Спасителя единодушно молились в одной из горниц Иерусалима. По тогдашнему времени был третий час, что соответствует нашим девяти часам утра. О том, что произошло далее, повествует евангелист Лука:

«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 2–4).

Языкоогнеобразная Святого Духа благодать так укрепила веру и мужество святых апостолов Христовых, что они тотчас пошли на улицы праздничного Иерусалима проповедовать о великих делах Божиих. Народ, собравшийся на шум, **«пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились»** (Деян. 2, 6–8).

Когда все изумлялись происходящему, пламенный апостол Пётр стал безбоязненно проповедовать об Иисусе Христе. Он прежде всего напомнил людям слова пророка Иоиля о том, как Бог обещал излить на верующих Духа Своего: **«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от**

Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деян. 2, 17).

Многие люди, услышав благую весть об Иисусе Христе, «умилились сердцем» и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать? Пётр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2, 38–39).

Принявшие слова апостола крестились в тот же день, и было таких около трёх тысяч человек. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42). У верующих во Христа всё было общее, свои имения они продавали и «разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 45–47).

Афон в истории Русской Православной Церкви

Духовные связи между Русской землёй и Афоном начались сразу же после Крещения Руси и продолжались на протяжении веков. Об этом свидетельствуют святыни, привезённые на Русь благочестивыми русскими паломниками, а также множество сокровищ из России, которые были пожертвованы на Святую Гору.

Первое упоминание о русских монахах, о русской обители на Святой Горе Афон относится к 1016 году. В библиотеке Великой Лавры Афанасия Афонского, основанной в 963 году, хранится документ, датированный 1016 годом, на котором стоят подписи всех игуменов Святой Горы. Среди них есть запись: «Герасим — монах милостию Божией, пресвитер и игумен монастыря росов», — и стоит его собственноручная подпись.

А уже в 1030 году русский монастырь именуется в документах «обитель Пресвятой Богородицы Ксилургу». Греческое слово «ксилургу» означает «древоделатели». Ведь русские монахи были известны как хорошие плотники. Предание также сохранило свидетельства о том, что ещё при князе Владимире первые русские благочестивые люди стремились на Афон — первый удел Пресвятой Богородицы.

В начале XI века на Святой Горе Афон подвизался один из основателей Киево-Печерской лавры — преподобный Антоний Киево-Печерский (†1073). Возвратившись по велению Богородицы в Киев, он устроил Успенский храм, как и в обители Ксилургу. Таким образом, первый монашеский храм в Киеве был посвящён празднику Успения Пресвятой Богородицы.

На Афоне учились монашескому деланию преподобные Нил Сорский, Паисий Величковский. Много лет афонским иноком был и преподобный Максим Грек, который закон-

чил свой жизненный путь в России. Один из самых известных святых XX века — преподобный старец Силуан Афонский.

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь — одна из самых красивых обителей на Святой Горе. Величайшей святыней этого монастыря является честная глава святого великомученика Пантелеимона, которая после праздничной Литургии выносится для поклонения.

Русские люди всегда любили Афон, и тот, кто мог, совершал туда паломничество. Однако не всем это удавалось сделать. Одним из таких людей был русский святитель архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский; †1866), который не был на Афоне, но так его любил, что написал стихотворение «Гора Афон», разлетевшееся по всей Руси Святой. Вот несколько четверостиший из этого стихотворения, где говорится о покровительстве над Афоном Пресвятой Богородицы:

* * *

Гора Афон, Гора Святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод.

Я не видал твоей вершины,
Как шпиль твой впился в облака,
Какие на тебе картины,
Каков твой вид издалика.

Я не видал, Гора Святая,
Твоих стремнин, отвесных скал
И как прекрасна даль морская,
Когда луч солнца догорал...

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон

Одно, одно лишь знаю верно
Я о тебе, гора чудес,
Что ты таинственна, безмерна
И недалёко от небес.

Я знаю, Кто тобой владеет,
Кому в удел досталась ты —
Тебя хранит, тебя лелеет
Царица горней высоты...

«Сия гора, — рекла Царица, —
Да будет жребием Моим;
Отсель прострет Моя десница
Всегдашний кров над местом сим...»

Новомученики и исповедники Церкви Русской

После октябрьского переворота 1917 года в России наступили времена новых гонений на христиан — самые страшные в истории.

По всей стране закрывались храмы, монастыри и духовные школы, церковное имущество отбиралось, в отношении священников и мирян следовали репрессии. В 1919 году началось массовое вскрытие мощей великих русских святых, которое сопровождалось глумлением и издевательствами.

Активное сопротивление верующих подавлялось арестами и расстрелами.

Первым новомучеником, погибшим от рук богоборческой власти, стал протоиерей Иоанн Кочуров, расстрелянный красногвардейцами в Царском Селе в ноябре 1917 года. 25 января (7 февраля н. ст.) 1918 года в Киеве был убит старейший иерарх Русской Церкви — митрополит Киевский и Галицкий Владимир. В сонме новомучеников XX века — семья последнего российского императора, казнённая в 1918 году в Екатеринбурге. Была арестована и сброшена в угольную шахту сестра императрицы Александры — преподобномученица великая княгиня Елисавета, настоятельница знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия.

Мученическая кончина великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Клеймо иконы новомучеников и исповедников Церкви Русской

Самые страшные репрессии для духовенства и мирян начались в 1937 году, названном годом «великой чистки».

За два года было арестовано 165 тысяч священно- и церковнослужителей, из них 106 тысяч казнено. Было убито и множество простых верующих людей. Так, в 1937 году на печально известном Бутовском полигоне была расстреляна новомученица Татьяна Гримблит, вся вина которой заключалась в помощи заключённым.

В Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской немало сибирских святых. В 1937 году в Новосибирске были убиты и погребены в неизвестной могиле мужественные страдальцы за Христа — священномученики Николай Ермолов и Иннокентий Кикин, пресвитеры Новосибирские.

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви были прославлены как известные, так и неизвестные мученики и исповедники веры. По мере обнаружения и изучения новых свидетельств Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской постоянно пополняется. На 1 января 2011 года в нём поимённо канонизировано 1774 святых.

Память новомучеников и исповедников Церковь празднует **25 января** (7 февраля н. ст.), если этот день совпадает с Воскресным, а если не совпадает, то в ближайшее Воскресенье.

Тропарь, глас 4

Днёсь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровью истину соблювшия. Тех предстательством, долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.

Глинская пустынь в честь Рождества Пресвятой Богородицы

«Великой школой иноческой жизни» назвал Глинскую пустынь преподобный Серафим Саровский. Обитель была основана в глухих лесах Курской губернии, на месте обретения в начале XVI века чудотворной иконы Рождества Пресвятой Богородицы.

Подлинный расцвет Глинской пустыни связан с именем её настоятеля преподобного Филарета (Данилевского; †1841), при котором обитель «стала процветать благодатью». В монастыре был утверждён строгий общежительный устав по примеру афонского, введён особый глинский распев, совершалось непрерывное чтение Псалтири и ежедневное поминовение по синодику. Каждый поступавший в монастырь поручался духовному руководству старца, который назначал ему послушания, ежедневно принимал исповедь и откровение помыслов. Часто Глинскую пустынь связывают с Оптиной — благодаря старческим традициям. Многие воспитанники Глинской пустыни были назначены настоятелями монастырей. Из пустыни вышли известные миссионеры, например преподобный Макарий (Глухарёв), ставший основателем Алтайской духовной миссии.

Глинская пустынь была известна широкой издательской и просветительной деятельностью. Большой популярностью среди народа пользовались «Глинские листки» и «Глинские Богородицкие книжки», в которых публиковались жизнеописания отечественных подвижников благочестия, проповеди, духовные наставления. Они расходились по всей России, поступали в школьные библиотеки.

Глинская пустынь вела и обширную благотворительную деятельность. За её счёт содержалось несколько гостиниц, богаделен, странноприимниц. Была построена каменная больница, куда за помощью каждый год обращалось по несколько тысяч человек, действовал Дом трудолюбия для обучения крестьянских детей различным ремёс-

лам. В годы Первой мировой войны в монастыре был устроен лазарет для раненых, санаторий и приют для детей воинов, погибших на фронте.

В 1922 году Глинская пустынь была закрыта, а храмы и колокольня взорваны. В оставшихся помещениях в разное время размещались детский городок, колхоз «Красный Октябрь», промкомбинат по изготовлению сельхозинвентаря. Часть братии перешла в другие монастыри, кто-то жил у родственников, а некоторые монахи находились в ссылке.

В 1942 году Глинская пустынь была открыта, но в 1961 году иноки вновь были выселены из монастыря. На территории пустыни разместился дом инвалидов.

Второе возрождение древней обители произошло в 1994 году. Стараниями братии и благотворителей на месте разрушенных храмов были построены и освящены Иверский и Никольский храмы, колокольня. В 2002 году в скиту на месте явления чудотворной иконы была установлена часовня. Местонахождение самой иконы ныне неизвестно. По монастырскому преданию, чудотворный образ явится в обитель, когда будет восстановлен соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы.

ТУШЕНЬ ДВАДУЦАТЬ ДЕВЯТАА

Паломничество

В конце XX – начале XXI века в России стала активно возрождаться древняя христианская традиция — паломничество.

Паломничество — это не туризм. Человек отправляется в паломничество для того, чтобы посетить святыне места, помолиться, прикоснуться к святыням.

Само слово «паломник» произошло от слова «пальма». С пальмовыми ветвями люди встречали Иисуса Христа при Его торжественном входе в Иерусалим. С пальмовыми ветвями совершали и совершают поклонение святым местам Иерусалима христианские паломники.

На Святой Руси многие богомольцы ходили в Киев, чтобы приложиться к мощам печерских угодников Божиих. Зачастую они ходили пешком, спрашивая по дороге, как добраться до Киева. Отсюда произошла поговорка: «Язык до Киева доведёт». Многие паломники ходили за советом к опытным духовным старцам в Саров, в Оптину пустынь и в другие монастыри. Были и такие отважные паломники, которые отправлялись в далёкое и опасное по тем временам путешествие в Иерусалим и на Святую Гору Афон.

Наши благочестивые предки совершали паломничество по святым местам с покаянным чувством, с намере-

нием изменить в лучшую сторону свою жизнь, для того чтобы принять участие в Богослужении во святом месте.

Помолиться и принять участие в Божественной Литургии — главное при совершении паломничества, в отличие от обычной туристической поездки. При посещении какого-либо монастыря нужно стараться посещать все службы, с готовностью выполнять послушания.

В настоящее время в России возрождаются многие храмы и монастыри, в которых находится множество православных святынь. Неиссякаемым потоком паломники направляются к преподобному Сергию Радонежскому в Сергиев Посад и к преподобному Серафиму Саровскому в Дивеево.

Всё чаще паломнический труд принимают на себя молодые люди, в том числе члены православных молодёжных объединений. Сформировалось множество православных паломнических центров, которые организуют поездки по святым местам. В такой поездке паломникам предоставляется прекрасная возможность познакомиться с историей и культурой нашей страны, памятниками зодчества, шедеврами древнерусской иконописи. Путешествие к святыням способствует единению православных людей России и связывает всех нас с нашими славными предками, хранившими в чистоте православную веру и государство Российское.

Отправляясь в паломническую поездку, нужно помнить, что главное в ней — это Богослужение. Чтобы сохранить благодать, дарованную Богом во время паломнического путешествия, необходимо величайшее смирение. Иначе, как учат святые отцы и подвижники веры и благочестия, можно очень быстро растерять то, что мы по милости Божией приобрели, путешествуя по святым местам.

Как три отрока хвалили Господа

В Книге пророка Божия Даниила содержится удивительная благодарственно-хвалебная песнь Богу, которую

Три отрока в печи огненной.
Книжная миниатюра. XIII в.

воспели после своего чудесного спасения в печи огненной три благочестивых отрока (Дан. 3, 52–90). Эта песнь удивительна тем, что она простирается на всю вселенную, которую они вместе с собой призывали славить Бога! Они призывали восхвалить Бога-Творца всякое дыхание — небесные светила, дни и ночи, реки и горы, зверей, птиц и всех морских обитателей!

Наконец, отроки к славословию Творца-Вседержителя призвали всех служителей Божиих и всех людей: **«Пойте и превозносите Его во веки; ибо Он извлек нас из ада и спас нас**

от руки смерти, и избавил нас из среды печи горящего пламени, и из среды огня избавил нас. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Дан. 3, 88–89).

Это чудо спасения трёх отроков в печи огненной, по словам епископа Виссариона (Нечаева), «веками готовило верующих к принятию другого чуда всемогущества Божия — Воскресения Христова, победы над смертью Христа, сошедшего в ад и явившего в Себе вечное избавление».

Описание этого чудесного спасения благочестивых отроков и их благодарственно-хвалебная молитва в печи огненной содержатся в последней паремии Великой Препоблагословенной Субботы на Вечерне. Это чтение сопро-

вождается торжественным пением стиха: **«Гóспода по́йте и превозносите Егó во вéки!»**

Торжественное чтение этой паремии является переходом к чтению Священного Писания Нового Завета о Воскресении Христовом: вскоре читается вся 28-я глава Евангелия от Матфея, в которой содержится свидетельство о славном Воскресении Христовом.

Прообразовательное значение спасения трёх отроков Церковь Христова Православная ежедневно выражает в ирмосах и тропарях 7-й и 8-й песней канона на Утрени.

Церковь называет святых трёх отроков «Троицы равночисленными», а их веру — «верою Троическою», то есть верою во Святую Троицу. Об этом поётся в ирмосе 7-й песни канона 8-го гласа.

Пасхальное изъяснение этого прообраза содержится в 7-й песни канонов Великой Субботы и Пасхи:

«Неизречённое чúdo! в пещи избáвивый преподóбныя óтроки из пла́мене, во грóбе мертв бездыхáнен полага́ется, во спасéние нас, пою́щих: Избáвителю Бóже благословéн еси́».

В переложении на современный русский язык этот ирмос звучит так: «Неизреченное чудо! Избавивший в печи от пламени благочестивых отроков во гроб полагается мертвецом бездыханным, ко спасению нас, поющих: благословен Ты, Бог-Искупитель».

В чудесном знамении в пещи вавилонской сплетается целый ряд ветхозаветных прообразов. Но древние христиане, жившие пасхальной радостью, связывали с этим прообразом прежде всего Пасху Христову — Светлое Христово Воскресение.

Сошествие Святого Духа на апостолов (завершение)

Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов благая весть о Христе Спасителе стала распространяться по всему миру, для всех народов, ради спасения всех людей. Укрепляемые Святым Духом ученики Христовы благовествовали людям правду Божию, невзирая на всевозможные препятствия, гонения и мучения. Господь Бог помогал им великими чудесами, которые они совершали именем Иисуса Христа и силой Святого Духа.

Проповедуя об Иисусе Христе, святые апостолы крестили верующих, совершали Вечерю Господню, создавали христианские общины и помогали бедным. Почти все они пострадали за Христа, следуя своему Божественному Учителю. Но чем сильнее возводились гонения на христиан, тем больше становилось тех, кто веровал во Христа.

О первых трёх десятилетиях распространения веры церковной повествует нам книга Деяний святых апостолов.

В воспоминание Сошествия Святого Духа Церковь Святая Православная празднует свою Новозаветную Пятидесятницу. Этот великий праздник называется также праздником в честь и славу Святой Живоначальной Троицы.

Когда мы молимся в храме, то на протяжении всей службы славим Святую Троицу. Почти каждая молитва наша завершается Троическим славословием. К примеру, Молитва Господня завершается возгласом священнослужителя: **«Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»**.

Утром, пробуждаясь ото сна, православный христианин первым делом осеняет себя крестным знаменем и произносит священные слова: **«Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха»**. Этим же Троическим славословием мы начинаем свои домашние утренние и вечерние молитвы.

Святитель Василий Великий пишет о том, как сформировалось наше церковное вероучение. Как Господь Иисус Христос повелел ученикам совершать Святое Крещение — во имя Отца и Сына и Святого Духа, так мы и веруем в Отца и Сына и Святого Духа. И как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и молимся, прославляя Троидного Бога: **«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь».**

Так соединены таинство Святого Крещения, церковное вероучение и славословие Пресвятой Троице.

А перед учением, как и в начале утренних и вечерних молитв, Церковь Христова учит нас молиться Святому Духу: **«Царю Небесный, Утешителю, Духе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».**

**Тропарь праздника Пятидесятницы,
глас 8**

**Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры
ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми улов-
лей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.**

Тропарь праздника Пятидесятницы в переложении на современный русский язык звучит так: «Благословен Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков премудрыми, низпослав им Святого Духа, и через них уловил вселенную, Человеколюбче, слава Тебе».

Русская Православная Церковь в начале XXI века

Приближаясь к завершению обзора церковной истории, посмотрим на современную церковную и церковно-общественную жизнь.

Как мы уже знаем, большие перемены в церковной жизни России произошли после празднования Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году. Происходят добрые перемены и в настоящее время, когда мир вступил в XXI век. Однако новое время приносит христианам и новые испытания. Сейчас в нашей стране нет гонений на Церковь и верующих, но всё равно постоянно происходят испытания прочности нашей веры и наших православных традиций.

Чтобы идти по жизни правильным, спасительным путём, необходимо усердно молиться и хранить духовные заветы наших благочестивых предков. Надо хорошо знать родную историю и хранить народное единство. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что «единство народное создается в том числе и общим восприятием ключевых событий нашей истории; без соборного осмысления прошлого нет правильного понимания настоящего, а значит, нет и ясного взгляда на будущее».

Святейший Патриарх также отмечал, что «место Церкви в истории нашего народа по-прежнему нередко недооценивается или оценивается неадекватно. При чтении некоторых научных трудов может сложиться впечатление, что история России развивалась как бы помимо Церкви, без её участия, и что Церковь не дала России ни героев, ни святых, ни выдающихся государственных деятелей. Авторы таких трудов большое внимание уделяют политическим событиям, экономическим достижениям, в то время как духовная сфера жизни народа практически игнорируется.

Такое положение вещей является следствием инерции, идущей от советского времени, когда вся отечественная история представлялась как серия эпизодов в многовековой

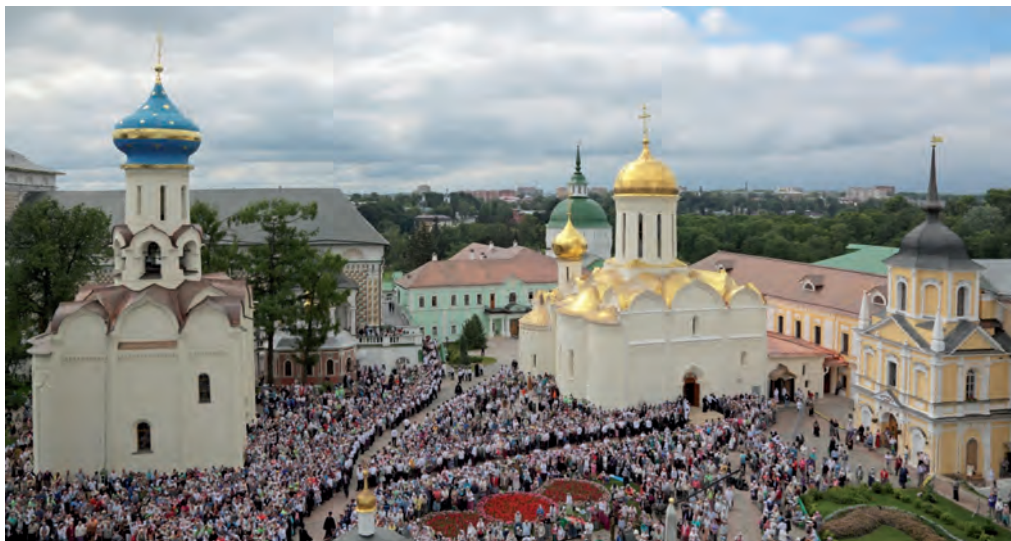

„классовой борьбе“, венцом которой стала октябрьская революция. Все знали о Разине, Болотникове, Пугачёве, о Юрьевом дне, но очень мало знали о гениях духа, о выдающихся личностях, во многом определивших мировоззрение своего народа. Роль Православия в жизни страны замалчивалась. Убеждён, что светский взгляд на историю нуждается в избавлении от идеологем прошлого, и историческая справедливость в отношении той судьбоносной роли, которую Церковь играла в истории Отечества, должна быть восстановлена».

Совершая свою спасительную миссию, Русская Православная Церковь в настоящее время находится в центре общественного внимания. В российском календаре становится всё больше церковно-государственных праздников. Тысячи людей выходят на улицы наших городов, чтобы участвовать в Крестных ходах. У школьников начинает появляться возможность изучать основы православной культуры России. В церковных книжных лавках есть много замечательных книг. Так что имеется всё необходимое для спасения.

История Русской Православной Церкви XX века показывает верность обещания Христа Спасителя, что даже «врата ада не одолеют» Церкви Христовой Православной.

Наступил XXI век, и летопись церковной жизни на Руси Святой продолжается!

Преподобный Силуан Афонский

Один из великих святых XX века Силуан Афонский, чьё имя широко известно во всём православном мире, был

русским монахом, почти полвека подвизавшимся на Святой Горе Афон.

Преподобный Силуан, в миру Семён Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии. Отец его, простой крестьянин, был глубоко верующим человеком, кротким и смиренным, про которого его сын впоследствии говорил, что «меры его не достиг».

Семён вырос крепким высоким парнем. Служил в армии. Но с детских лет он хотел постричься в монахи. Его желание

исполнилось в 1896 году, когда он принял в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне постриг с именем Силуан.

В течение 46 лет преподобный Силуан проводил дни свои в непрестанной молитве, посте, чтении духовных книг и послушании, в длительных Богослужениях, часто исповедуясь и причащаясь Святых Христовых Таин. Трудился на мельнице, потом был экономом, заведующим мастерскими и торговой лавкой. Но самым главным подвигом Силуана Афонского стала его непрестанная борьба со страстями, очищение ума и сердца от суетных и греховных помыслов, борьба с тщеславием и гордыней, стяжание смирения. «Чем больше смиряешь себя, тем больше получаешь дары от Бога», — говорил старец Силуан.

Русский святогорец любил весь мир и молился за всех людей, особенно же за грешных, видя в них «больных», нуждающихся в ещё большем внимании. «Блаженна душа, любящая брата своего. Ибо брат наш есть наша жизнь», — говорил Преподобный. Он искренне почитал людей, никогда не насмеялся над ними, был очень простым в общении. К нему приезжали за духовным советом и молитвенной помощью и простые люди, и светила науки, и монахи, и епископы. «Сердце моё болит за весь мир, и молюсь, и слёзы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви, и наслаждались свободой в Боге», — говорил святой старец.

Тропарь, глас 2

Серафимския любвѣ ко Господу пламенный ревнителью и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты бо, зову Матере Господа Сил внѣмляй, змѣя греховнаго мужемудренно изрыгнул еси и в Гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудѣх и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжав, еуже сердца наша воспламени и с тобою умильно взывати укрепѣ: Господи мой, Жизне моя и Радосте Святаѣ, спаси мир и нас от всяких лютых.

Молитвенник за весь мир, строгий аскет и подвижник, старец Силуан мирно скончался 11 сентября 1938 года. Спустя 50 лет он был причислен к лику святых Константинопольской Православной Церковью, а в 1991 году прославлен Русской Православной Церковью.

Память преподобного Силуана Афонского празднуется **11 сентября (24 сентября н. ст.)**.

Страстной монастырь

Одной из разрушенных воинствующими безбожниками святынь земли Русской стал знаменитый монастырь во имя Страстной иконы Божией Матери в Москве. О том, как он выглядел, сегодня можно судить лишь по дореволюционным фотографиям и редким описаниям.

Основание монастыря связано с почитанием чудотворной Страстной иконы Божией Матери. Своё название икона получила от изображения рядом с ликом Богородицы двух ангелов с орудиями страстей Господних. В 1641 году икона была торжественно принесена в Москву из нижегородского села Палицы, где она прославилась многими чудесами. На месте встречи иконы у Тверской заставы сначала выстроили каменную церковь, а в 1654 году царь Алексей Михайлович повелел основать женский Страстной монастырь. По названию монастыря была названа площадь, переименованная в 1932 году в Пушкинскую, а также местный бульвар.

В 1779 году обитель горела, но чудотворная икона не пострадала. Во дни французского нашествия 1812 года монастырь подвергся варварскому разграблению и осквернению. Нижнюю церковь обратили в магазин, в келиях поселились гвардейцы. У монастырской стены французы расстреливали москвичей. Когда наполеоновские войска спешно покинули Москву, именно в Страстном монастыре был отслужен первый благодарственный молебен Христу Спасителю о спасении Москвы и об избавлении от нашествия иноплемennых.

В начале XX века это был большой красивый монастырь с высокой колокольней, являющейся одной из градостроительных доминант Москвы. В монастыре было три храма: большой пятиглавый собор Страстной иконы Божией Матери, надвратная церковь Алексия, человека Божия, с колокольней и трапезный храм преподобных Ан-

Страстной монастырь на дореволюционной открытке (1900-е гг.)

тония и Феодосия Печерских. И все эти храмы были снесены в 1937 году, в эпоху гонений советской власти на Русскую Православную Церковь. После Великой Отечественной войны на месте монастыря был разбит сквер с фонтанами и клумбами, построен кинотеатр «Россия», а туда, где возвышалась колокольня, перенесён памятник А.С.Пушкину, который ранее стоял на другой стороне площади.

26 августа 2006 года на Пушкинской площади состоялся молебен о восстановлении древней святыни Москвы — Страстного монастыря. Летом 2012 года там же был установлен памятный знак с надписью: «Здесь стоял Страстной девичий монастырь во имя Страстной чудотворной иконы Божией Матери. Основан в 1654 году, разрушен в 1937 году. В память о Страстном монастыре и 200-летию первой Божественной Литургии в нём по освобождению Москвы от наполеоновских войск в 1812 году».

ТУПЕНЬ

ТРИДЦАТАА

О молитве

Дорогие дети!

По милости Божией мы достигли 30-й ступени курса Закона Божия. Кратко познакомившись с Богослужением Церкви Христовой Православной, обратим ещё раз внимание на важность молитвы.

Учил молиться Своих учеников Господь Иисус Христос. Через апостолов Он и нам дал молитву «Отче наш».

Учили молиться своих учеников и святые апостолы Христовы. В апостольских Посланиях мы находим целый ряд наставлений о молитве.

Святой апостол Павел призывает нас непрестанно молиться:

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Сол. 5, 16–18).

Как может человек непрестанно молиться, если у него много различных занятий и забот? На этот вопрос отвечает многовековой духовный опыт православных подвижников веры и благочестия, которые постоянно молились: **«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»**

Святые отцы Церкви Христовой Православной говорят, что **«молитва даётся молящемуся»**, то есть тому, кто старается молиться.

«Молитва — дыхание души», — учит святитель Иоанн Златоуст. Молитва не только средство к стяжанию добродетелей, но и сама добродетель. Святитель Иоанн Златоуст называет молитву **царицей добродетелей**.

Молитвой надлежит начинать и заканчивать каждый день своей жизни. Молитвой мы призваны освящать начало своих трудов, занятий и даже отдыха. У святого апостола Павла есть удивительное наставление: **«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»** (1 Кор. 10, 31).

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский о важности молитвы в жизни христианина говорил так: **«Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него не может совершаться никакое другое благое дело»**.

Дорогие дети! Ради молитвы мы ходим в храм Господень. Поэтому запомним наставление об отношении к храму Божию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Всякий раз, когда мы входим в храм, мы должны ясно сознавать, что входим в дом Божий, в котором всё должно быть прекрасно. Храм — это место, где мы реально соприкасаемся с Божественной благодатью. В храме нельзя ни о ком плохо мыслить. В храме мы должны изгонять из нашего сознания всякое зло, чтобы предстоять пред Господом в простоте сердечной и готовности принять Его Божественную благодать».

**Молитвами святых отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.**

Заключительное занятие

Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Макарий (Глухарёв) в предисловии к своему рукописному «Алфавиту Библии» писал: «Ядро или сущность всего Священного Писания есть Единый за всех и во всех Иисус Хри-

Преподобный Макарий (Глухарёв).
Портрет

стос, и ищущим Бога Он отверзает ум к разумению Писания Духом Святым. Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апостолы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге. Дух Святой в пророках и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть Единый Дух Истины, Дух Христов. Всё Писание богодухновенно, и Дух Божий дышит во всём Писании».

Библейские тексты мы постоянно слышим в храме на церковном Богослужении.

Читая творения святых отцов Церкви, мы наслаждаемся их богодухновенным изъяснением библейского откровения. Но если мы желаем сами читать Библию, то следует начинать с Евангелия, и через евангельское повествование следует смотреть на всю Священную историю Ветхого и Нового Завета как на историю нашего спасения.

Весь Ветхий Завет является приготовлением к Новому Завету, совершившемуся через Крест и Воскресение Господа Иисуса Христа. Все книги Ветхого Завета — о Христе, о Его грядущем Царстве. Но на Богослужении Церковь

оглашает наш слух прежде всего теми обетованиями, пророчествами и прообразами Ветхого Завета, которые свидетельствуют об общественном служении, о грядущих спасительных страданиях, крестной смерти и преславном Воскресении Иисуса Христа.

С первых же страниц Библии мы узнаём, как Бог даёт обещание (по-славянски — обетование) спасти потомков Адама и вступает с человеком в завет ради спасения человека. Авраам готов принести в жертву возлюбленного сына своего Исаака, но Бог спасает отрока Исаака, предуказывая на великую Голгофскую Жертву и на Божественного Отрока Иисуса Христа — Спасителя мира. Кровь жертвенного пасхального агнца спасает верных Богу людей от гибели, а воды морские расступаются перед лицом чудесного их исхода из рабства египетского ради грядущего Христа — Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира. Взгляд с верою на медного змия спасает от смертельного яда шествующих по пустыне людей и возвещает животворную силу Креста Христова. Иона пророк спасается от смерти в море и трёхдневным страданием своим предсказывает тридневное Христово Воскресение. Три отрока в Вавилоне силою Божиею спасаются от нестерпимого огня, как из страшного ада, и тем проповедуют грядущее избавление пленённых адом душ умерших людей воскресшим Христом. Богодухновенные Давид и Исаия в пророчествах своих изображают спасительные крестные страдания Христа Спасителя и радуются о Его славном Воскресении из мертвых.

Все эти пасхальные обетования, прообразы и пророчества являются для нас драгоценнейшими свидетельствами Ветхого Завета о Христе Спасителе и стержнем всей Священной ветхозаветной истории как предыстории спасения человечества.

Пасхальная радость

Великий подвижник веры и благочестия преподобный Серафим Саровский ежедневно читал Священное Писание Нового Завета и жил по заповеди апостола Павла: **«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите»** (1 Фес. 5, 16–18). От этого преподобный Серафим имел в сердце полноту пасхальной радости, и каждого приходящего к нему он встречал пасхальным приветствием: **«Христос Воскресе, радость моя!»**

Люди, приходившие к преподобному Серафиму со своими заботами, бедами и скорбями, когда видели его радостное лицо и слышали его радостные слова «Христос Воскресе!», преображались, и благодать Божия озаряла их сердца. То святое радостное чувство, которое они испытывали в пасхальную ночь, опять наполняло их душу, и они начинали по-иному смотреть на свою жизнь и на окружающий мир.

Пасхальные слова «Христос Воскресе!» мы обычно произносим только в дни праздника Пасхи Христовой. Но Церковь Христова обновляет в наших сердцах пасхальную радость каждое Воскресенье, когда мы приходим в храм для того, чтобы прославить воскресшего Христа Бога нашего. И поэтому каждый Воскресный день озаряется для нас пасхальной радостью.

Причащение Святых Христовых Таин также становится для нас источником пасхальной радости, потому что в этом таинстве мы теснейшим образом переживаем Воскресение Христово. Благодаря Святому Причащению наша жизнь озаряется светом Христова Воскресения, и мы начинаем понимать, почему преподобный Серафим Саровский всегда имел пасхальную радость.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Итак, с Божией помощью мы завершаем изучение Священной Библейской истории как истории спасения всего

рода человеческого, а значит, и нашего спасения. Для того чтобы всем открыть путь в вечную жизнь, Единородный Сын Божий Иисус Христос пришёл на землю, пострадал на Кресте и воскрес из мертвых.

Мы с вами узнали, что Библия — это Книга о Христе Спасителе нашем. Мы также узнали, что в книгах Ветхого Завета, написанных пророками, содержатся обетования, пророчества и прообразы об Иисусе Христе, а в книгах Нового Завета — свидетельства об исполнении этих обетований, пророчеств и прообразов. Святое Евангелие — священная книга, которая возвещает нам благую и всерадостную весть о Христе, о Его Воскресении из мертвых, о нашем спасении, о даровании верующим в Него вечной жизни. Если мы постоянно будем читать Святое Евангелие, то радость о воскресшем Христе Спасителе будет наполнять и наши сердца.

Святое Евангелие — это самый надёжный путеводитель в изучении Священной Библейской истории. Чтобы продолжить его изучение, нам необходимо также усердно молиться, осваивать содержание церковных служб и хранить в сердце страх Господень. Тогда изучение Закона Божия принесёт нам большую пользу.

Будем с Божией помощью каждый день читать Святое Евангелие!

Напрестольное Евангелие

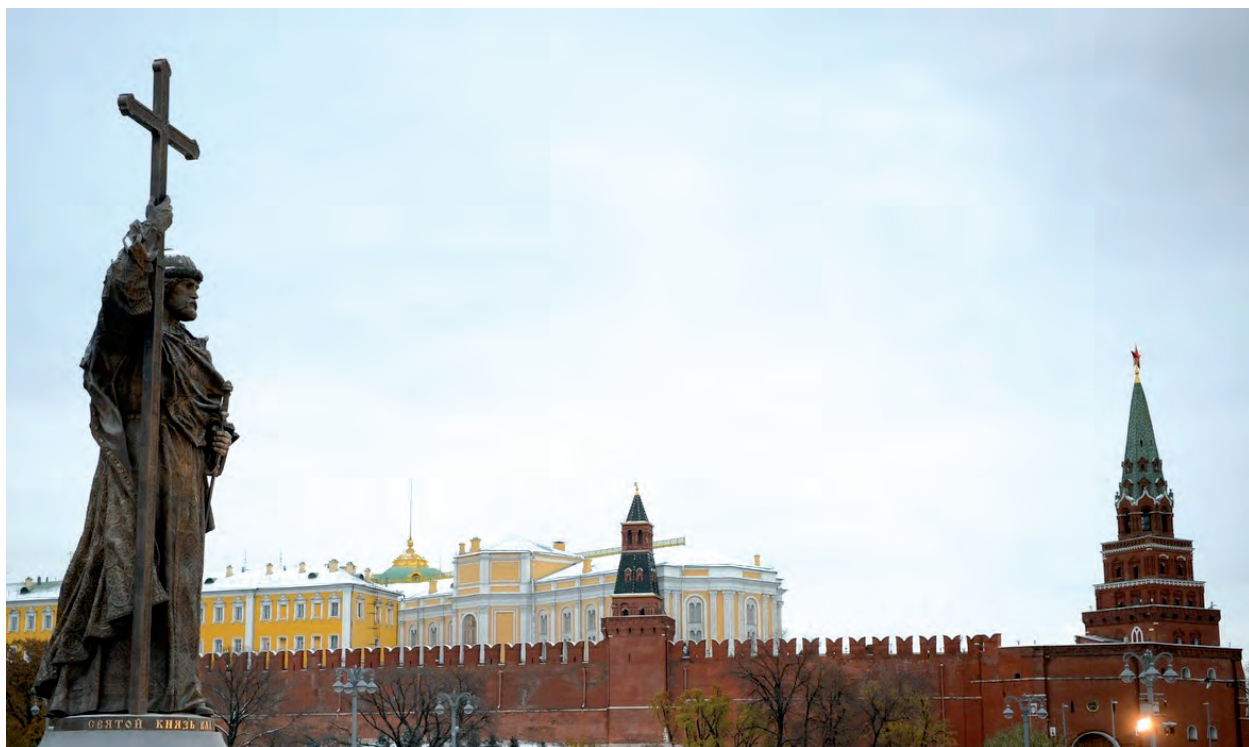

Для чего нам нужно изучать и церковную, и гражданскую историю России?

На этот вопрос точные и убедительные ответы содержатся в многочисленных проповедях, речах и различных выступлениях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Познакомимся с некоторыми из высказываний Святейшего Патриарха.

* * *

«Я не случайно вспоминаю страницы нашего прошлого, потому что история многому учит. Если же люди не знают историю, они снова и снова повторяют ошибки своего народа, ошибки предшествующих поколений. Сегодня мы сильны, могущественны, у нас сильная армия, у нас хорошо организована власть, у нас стала развиваться экономика. Многим кажется, что теперь всё в порядке. Но разве не то же самое казалось тем, кто во времена Ивана IV праздновал победы и гордился величию своей страны? Однако мы знаем, что затем произошло. И мы должны сделать всё, чтобы никогда больше подобного не случилось, чтобы никто не мог соблазнить нас, утвер-

Памятник князю Владимиру Крестителю Руси на Боровицкой площади в Москве.
Открыт 4 ноября 2016 года

жда, будто только внешние силы и способны принести нам свободу, прогресс, богатство.

Всё, что я говорю, актуально, потому что трудные 1990-е годы, которые запечатлелись в сознании большинства наших сограждан, неведомы молодёжи, они этого не знают, как и большинство из сегодня живущих людей не помнят страданий нашего народа в Великой Отечественной войне.

Вот потому нам и нужно изучать историю. Мы должны помнить, что в нашем прошлом было много тяжёлого, но из всей этой исторической драмы необходимо сделать один вывод. Когда мы крепко держались за свою веру, когда, движимые христианской любовью, простирали эту любовь к своему народу и своему Отечеству, когда умели снисходить к слабостям друг друга и не вступать в междоусобные брани, однако вставали стеной на защиту Родины при приближении внешнего противника, — тогда мы были непобедимы».

* * *

«Пусть Господь всем нам помогает преодолевать трудности. А трудности есть у каждого. У кого-то они возникают в раннем детстве, и мы знаем замечательные примеры их преодоления — достаточно вспомнить преподобного Сергия, который не успевал в учении, а потом стал духовным вождём своего народа. Трудности возникают, когда мы начинаем работать, и многие перед ними отступают, словно складывая оружие, и не хотят двигаться вперёд. Трудности возникают и тогда, когда внешние или, как мы говорим, объективные обстоятельства жизни мешают развитию. Но и в этом случае мы не должны отступать».

* * *

«Если посмотреть на историю нашего народа, то легко убедиться, что всякий раз, когда мы старались строить свою жизнь в соответствии с верой, с мудрыми мыслями, мы добивались успеха».

* * *

«Патриотизм — это прежде всего верность Божественному замыслу о твоей земле и о твоём народе. Ради этого не жаль и душу положить».

4 ноября 2016 года

Преподобный Паисий Святогорец

Великий подвижник нашего времени преподобный Паисий родился в 1924 году в Каппадокии, в горном селе Фарасы. В нём рано обнаружилось особое духовное призвание.

С детских лет Арсений (так был назван будущий старец при крещении) жил как подвижник, любил читать жития святых и усердно стремился подражать их подвигам. «Я уходил утром в горы, взяв с собой немного воды, и забирался на какую-нибудь скалу, чтобы молиться там как древние столпники», — вспоминал он впоследствии с улыбкой.

В юношеском возрасте Арсений выучился ремеслу плотника, желая и в этом подражать Христу. Затем он служил в армии, в Греции тогда шла гражданская война. И на войне он брал на себя всё самое трудное, опасное, чтобы спасти своих товарищей, особенно тех, у кого были семьи, дети.

Преподобный старец Паисий многие годы подвизался на Святой Горе Афон, поэтому он именуется Святогорцем. Для православных людей России он особенно близок также и тем, что его духовным наставником был русский старец иеромонах Тихон (Голенков), подвизавшийся на Афоне шестьдесят лет.

На Афон к старцу Паисию за духовным советом, за утешением, за молитвенной помощью ехали люди со всего света. Он болел сердцем за весь мир, за измученных не-

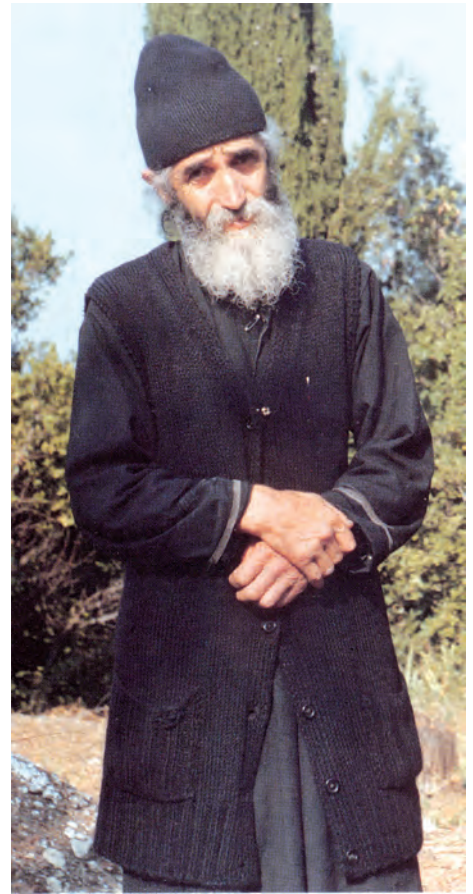
излечимыми болезнями и тяжкими проблемами людей. Старец говорил, что человеку можешь помочь лишь тогда, когда берёшь его боль на себя: «Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека». Поэтому ему доверялись разуверившиеся во всём, сбившиеся с правильного пути молодые люди. Он часами беседовал с ними, чтобы они выговорили ему свою боль, отогревая их своей отеческой любовью. За такую жертвенную любовь к людям он получил от Бога дар исцеления и прозорливости.

Теми, кто любил старца Паисия, были тщательно собраны и записаны многочисленные беседы и наставления святого. В настоящее время это уникальное духовное наследие издано не только на греческом, но и на русском языке. Ищущий спасения найдёт в них ответы на многие вопросы.

Великий подвижник и молитвенник, ходатай за людей пред Богом старец Паисий Святогорец отошёл ко Господу 12 июля 1994 года и был погребён недалеко от греческого

города Фессалоники, в монастыре святого апостола Иоанна Богослова в селе Суроти. На его могилу едут люди со всего мира.

В 2015 году преподобный Паисий Святогорец был причислен к лику святых. Память его Православная Церковь празднует **29 июня** (12 июля).

Тропарь, глас 5

Божественная любве огонь приёмый, превосходящим подвигом вдалься еси весь Бóгови, и утешение многим людем был еси, словеси божественными наказуй, молитвами чудотворай, Паисие Богонóсе, и ныне молишия непрестанно о всем мiре, преподóбне.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье был основан в 1656 году Святейшим Патриархом Никоном. Монастырь задумывался как подобие знаменитого храма Воскресения Господня в Иерусалиме, чтобы русские люди могли созерцать места спасительных страданий и Воскресения Христова, не отправляясь в трудное и опасное путешествие на Ближний Восток.

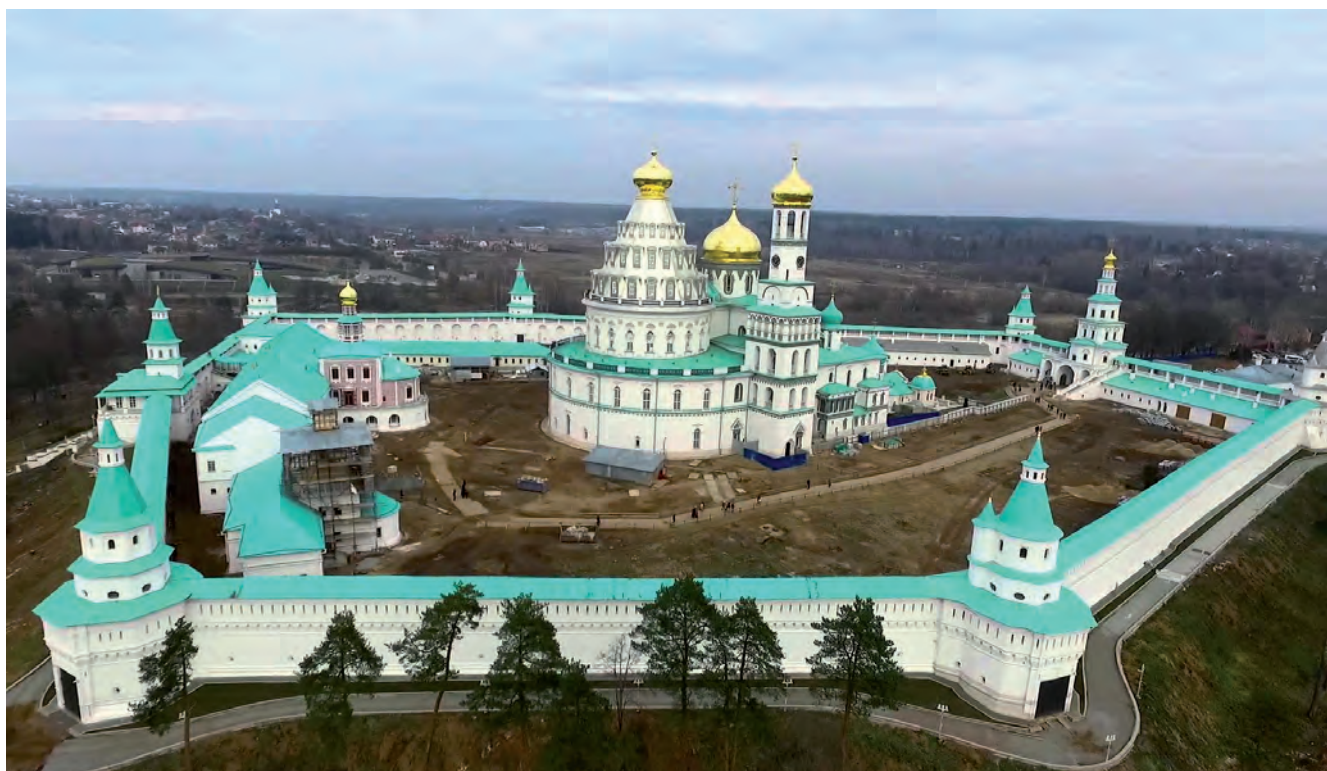
Новым Иерусалимом монастырь впервые назвал царь Алексей Михайлович, обозревая с холма строящуюся обитель. Сам монастырь был заложен на холме, прозванном Сионом, к востоку от него располагался Елеонский холм с каменной Елеонской часовней, на севере — холм Фавор. В Гефсиманском саду Нового Иерусалима находился скит Патриарха Никона. Сам Воскресенский собор создавался по образу и подобию Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Строительство собора, начатое в 1658 году во время царствования Алексея Михайловича, продолжалось при его сыне Фёдоре Алексеевиче, затем при царях Иване и Петре Алексеевичах. В присутствии обоих царей и соправительницы царевны Софьи 18 января 1685 года состоялось освящение собора.

В монастыре была собрана уникальная библиотека, в которую входили греческие рукописи из афонских монастырей, памятники древнерусской письменности, такие как «Изборник Святослава 1073 года» — вторая по древности датированная русская рукопись. С 1920 года это уникальное собрание хранится в Государственном Историческом музее.

В XIX – начале XX века Ново-Иерусалимский монастырь стал одним из самых известных центров паломничества. В одном только 1913 году монастырь посетило около 35 тысяч человек.

В 1919 году Ново-Иерусалимский монастырь был закрыт, а на его территории открыт музей «Новый Иерусалим». В 1941 году монастырь был захвачен немецкими войсками, которые разорили обитель, а при отступлении взорвали почти все её постройки. Факты разрушения Ново-Иерусалимского монастыря фигурировали в обвинительном заключении международного Нюрнбергского процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

После войны начался долгий и кропотливый труд по восстановлению некоторых зданий разрушенной обители. В 1994 году деятельность Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря была возобновлена.

В 2008 году по инициативе Президента России и Святейшего Патриарха Алексия II был создан Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

8 мая 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Раздел 1. БОГОСЛУЖЕНИЕ

Пасхальное Богослужение	10
Воскресное Богослужение	22
Субботнее Богослужение	34
Праздничное Богослужение	46
Вседневное Богослужение	58
Великопостное Богослужение	70
Проскомидия	82
Херувимская песнь	94
«Благодарим Господа!»	106
Божественная Литургия. Молитва Господня	118
Литургия святителя Иоанна Златоуста	130
Литургия Василия Великого	142
Литургия Преждеосвященных Даров	154
Всенощное бдение	166
Вечерня	178
Повечерие	190
Полунощница	202
Утреня	214
Часы	226
Молебны	238
Молебен водосвятный	250
Молебен благодарственный	262
Молебен перед началом доброго дела	274
Молебен перед началом учения	286
Предновогодний молебен	298
Молебен о болящих	310
Молебен о путешествующих	322
Крестный ход	334
Паломничество	346
О молитве	358

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Бог — Творец мира12
«В начале было Слово...»24
Миротворение36
Первое обетование о спасении48
Спасение от потопа60
Жертвоприношение праведного Авраама72
Терпение Иова Многострадального84
Целомудренный Иосиф96
Пасхальный агнец108
Пасхальный исход120
Манна небесная132
Суббота как прообраз Воскресного дня144
Десять заповедей Божиих156
Прообраз силы Креста Господня168
Пророчества псалмов о страданиях и Воскресении Христа180
Пророчество Исаии о страждущем Христе192
Знамение пророка Ионы204
Видения пророка Иезекииля216
Чудо в Вавилоне228
Мученики Маккавеи240
Праведники Ветхого Завета252
На заре Нового Завета264
Предтеча Господа Иисуса Христа276
Библейские песни в Богослужении Православной Церкви288
Псалом 90300
Паремии312
Паремии на Богородичные праздники324
Паремии Великой Субботы336
Как три отрока хвалили Господа348
Заключительное занятие360

Раздел 3. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ. НОВЫЙ ЗАВЕТ

Рождество и Введение во храм Пресвятой Богородицы	14
Рождество Иоанна Предтечи	26
Благовещение Пресвятой Богородицы	38
Рождество Христово	50
Сретение Господне	62
Крещение Господне	74
Притча о сеятеле и семени	86
Притча о талантах	98
Притча о мытаре и фарисее	110
Притча о злых виноградарях	122
Чудеса Христовы	134
Заповеди Иисуса Христа	146
Молитва Господня	158
Преображение Господне	170
Воскрешение Лазаря	182
Вход Господень в Иерусалим	194
О Страшном суде Христовом	206
Предательство Иуды	218
Тайная Вечеря (начало)	230
Тайная Вечеря (завершение)	242
Голгофа	254
Светлое Христово Воскресение (начало)	266
Светлое Христово Воскресение (завершение)	278
Явления Иисуса Христа по Воскресении (начало)	290
Явления Иисуса Христа по Воскресении (завершение)	302
Вознесение Господне (начало)	314
Вознесение Господне (завершение)	326
Сошествие Святого Духа на апостолов (начало)	338
Сошествие Святого Духа на апостолов (завершение)	350
Пасхальная радость	362

Раздел 4. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Как мы будем изучать церковную историю?	16
Как Иисус Христос основал Свою Святую Церковь	28
Апостольский собор	40
Святой апостол Андрей Первозванный	52
Преемники святых апостолов	64
Христианские апологеты	76
Великие гонения на христиан	88
Миланский эдикт	100
Монашество и монастыри	112
Первый Вселенский Собор	124
Эпоха Вселенских Соборов	136
Торжество Православия	148
Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян	160
Крещение Руси	172
Расцвет православной культуры на Руси	184
Великий князь Владимир Мономах	196
Великий князь Александр Невский	208
Разорение монголо-татарами Киева	220
Как Москва стала столицей нашей Родины	232
Учреждение на Руси Патриаршества	244
Преодоление Смуты	256
Миссионерское служение Русской Православной Церкви в XIX – начале XX века	268
Монастыри и старчество в Русской Церкви	280
Восстановление Патриаршества в Русской Православной Церкви в 1917 году	292
Гонения на Русскую Православную Церковь в XX веке	304
Празднование 1000-летия Крещения Руси	316
Патриотическое служение Русской Православной Церкви	328
Афон в истории Русской Православной Церкви	340
Русская Православная Церковь в начале XXI века	352
Для чего нам нужно изучать и церковную, и гражданскую историю России?	364

Раздел 5. ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Святой Иоанн Креститель	18
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел	30
Святой апостол Иоанн Богослов	42
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София	54
Святой великомученик Георгий Победоносец	66
Святой великомученик Пантелеимон	78
Святой великомученик Димитрий Солунский	90
Святой великомученик Феодор Тирон	102
Святые равноапостольные Константин и Елена	114
Святитель Николай Чудотворец	126
Святитель Спиридон Тримифунтский	138
Семь отроков Ефесских	150
Преподобная Мария Египетская	162
Преподобный Иоанн Лествичник	174
Преподобный Иоанн Дамаскин	186
Святая равноапостольная княгиня Ольга	198
Святой равноапостольный князь Владимир	210
Святые мученики Борис и Глеб	222
Преподобный Нестор Летописец	234
Святой благоверный князь Александр Невский	246
Преподобный Сергей Радонежский	258
Святой благоверный князь Димитрий Донской и святые воины Пересвет и Ослябя	270
Святитель Тихон Задонский	282
Святая блаженная Ксения Петербургская	294
Преподобный Серафим Саровский	306
Праведный Иоанн Кронштадтский	318
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России	330
Новомученики и исповедники Церкви Русской	342
Преподобный Силуан Афонский	354
Преподобный Паисий Святогорец	366

Раздел 6. СВЯТЫЕ ИКОНЫ, ХРАМЫ, МОНАСТЫРИ

Владимирская икона Божией Матери20
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва32
Икона Божией Матери «Знамение» Новгородская44
Смоленская икона Божией Матери56
Иверская икона Божией Матери68
Икона Божией Матери «Достойно есть»80
Казанская икона Божией Матери92
Абалацкая икона Божией Матери104
Икона Божией Матери «Всецарица»116
Икона Божией Матери «Державная»128
Храм Воскресения Христова в Иерусалиме140
Софийский собор Киева152
Софийский собор Великого Новгорода164
Успенский собор во Владимире176
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры188
Успенский собор Московского Кремля200
Храм Василия Блаженного212
Казанский храм в Москве224
Храм Христа Спасителя236
Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге248
Киево-Печерская лавра260
Троице-Сергиева лавра272
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь284
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь296
Александро-Невская лавра308
Свято-Успенская Почаевская лавра320
Козельская Введенская Оптиная пустынь332
Глинская пустынь в честь Рождества Пресвятой Богородицы344
Страстной монастырь356
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь368

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ	10
Раздел 1. Богослужение	
Пасхальное Богослужение	10
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Бог – Творец мира	12
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Рождество и Введение во храм Пресвятой Богородицы	14
Раздел 4. Церковная история	
Как мы будем изучать церковную историю?	16
Раздел 5. Жития святых	
Святой Иоанн Креститель	18
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Владимирская икона Божией Матери	20
СТУПЕНЬ ВТОРАЯ	22
Раздел 1. Богослужение	
Воскресное Богослужение	22
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
«В начале было Слово...»	24
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Рождество Иоанна Предтечи	26
Раздел 4. Церковная история	
Как Иисус Христос основал Свою Святую Церковь	28
Раздел 5. Жития святых	
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел	30
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва	32
СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ	34
Раздел 1. Богослужение	
Субботнее Богослужение	34
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Миротворение	36

Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Благовещение Пресвятой Богородицы	38
Раздел 4. Церковная история	
Апостольский собор	40
Раздел 5. Жития святых	
Святой апостол Иоанн Богослов	42
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Икона Божией Матери «Знамение» Новгородская	44
СТУПЕНЬ ЧЕТВЕРТАЯ	46
Раздел 1. Богослужение	
Праздничное Богослужение	46
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Первое обетование о спасении	48
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Рождество Христово	50
Раздел 4. Церковная история	
Святой апостол Андрей Первозванный	52
Раздел 5. Жития святых	
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София	54
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Смоленская икона Божией Матери	56
СТУПЕНЬ ПЯТАЯ	58
Раздел 1. Богослужение	
Вседневное Богослужение	58
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Спасение от потопа	60
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Сретение Господне	62
Раздел 4. Церковная история	
Преемники святых апостолов	64
Раздел 5. Жития святых	
Святой великомученик Георгий Победоносец	66
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Иверская икона Божией Матери	68

СТУПЕНЬ ШЕСТАЯ	70
Раздел 1. Богослужение	
Великопостное Богослужение	70
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Жертвоприношение праведного Авраама	72
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Крещение Господне	74
Раздел 4. Церковная история	
Христианские апологеты	76
Раздел 5. Жития святых	
Святой великомученик Пантелеимон	78
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Икона Божией Матери «Достоинно есть»	80
СТУПЕНЬ СЕДЬМАЯ	82
Раздел 1. Богослужение	
Проскомидия	82
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Терпение Иова Многострадального	84
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Притча о сеятеле и семени	86
Раздел 4. Церковная история	
Великие гонения на христиан	88
Раздел 5. Жития святых	
Святой великомученик Димитрий Солунский	90
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Казанская икона Божией Матери	92
СТУПЕНЬ ВОСЬМАЯ	94
Раздел 1. Богослужение	
Херувимская песнь	94
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Целомудренный Иосиф	96
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Притча о талантах	98
Раздел 4. Церковная история	
Миланский эдикт	100

Раздел 5. Жития святых	
Святой великомученик Феодор Тирон	102
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Абалацкая икона Божией Матери	104
СТУПЕНЬ ДЕВЯТАЯ	106
Раздел 1. Богослужение	
«Благодарим Господа!»	106
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Пасхальный агнец	108
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Притча о мытаре и фарисее	110
Раздел 4. Церковная история	
Монашество и монастыри	112
Раздел 5. Жития святых	
Святые равноапостольные Константин и Елена	114
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Икона Божией Матери «Всецарица»	116
СТУПЕНЬ ДЕСЯТАЯ	118
Раздел 1. Богослужение	
Божественная Литургия. Молитва Господня	118
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Пасхальный исход	120
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Притча о злых виноградарях	122
Раздел 4. Церковная история	
Первый Вселенский Собор	124
Раздел 5. Жития святых	
Святитель Николай Чудотворец	126
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Икона Божией Матери «Державная»	128
СТУПЕНЬ ОДИННАДЦАТАЯ	130
Раздел 1. Богослужение	
Литургия святителя Иоанна Златоуста	130
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Манна небесная	132

Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Чудеса Христовы	134
Раздел 4. Церковная история	
Эпоха Вселенских Соборов	136
Раздел 5. Жития святых	
Святитель Спиридон Тримифунтский	138
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Храм Воскресения Христова в Иерусалиме	140
СТУПЕНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ	142
Раздел 1. Богослужение	
Литургия Василия Великого	142
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Суббота как прообраз Воскресного дня	144
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Заповеди Иисуса Христа	146
Раздел 4. Церковная история	
Торжество Православия	148
Раздел 5. Жития святых	
Семь отроков Ефесских	150
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Софийский собор Киева	152
СТУПЕНЬ ТРИНАДЦАТАЯ	154
Раздел 1. Богослужение	
Литургия Преждеосвященных Даров	154
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Десять заповедей Божиих	156
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Молитва Господня	158
Раздел 4. Церковная история	
Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян	160
Раздел 5. Жития святых	
Преподобная Мария Египетская	162
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Софийский собор Великого Новгорода	164

СТУПЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	166
Раздел 1. Богослужение	
Всенощное бдение	166
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Прообраз силы Креста Господня	168
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Преображение Господне	170
Раздел 4. Церковная история	
Крещение Руси	172
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Иоанн Лествичник	174
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Успенский собор во Владимире	176
СТУПЕНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ	178
Раздел 1. Богослужение	
Вечерня	178
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Пророчества псалмов о страданиях и Воскресении Христа	180
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Воскрешение Лазаря	182
Раздел 4. Церковная история	
Расцвет православной культуры на Руси	184
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Иоанн Дамаскин	186
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры	188
СТУПЕНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ	190
Раздел 1. Богослужение	
Повечерие	190
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Пророчество Исаии о страждущем Христе	192
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Вход Господень в Иерусалим	194
Раздел 4. Церковная история	
Великий князь Владимир Мономах	196

Раздел 5. Жития святых	
Святая равноапостольная княгиня Ольга	198
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Успенский собор Московского Кремля	200
СТУПЕНЬ СЕМНАДЦАТАЯ	202
Раздел 1. Богослужение	
Полунощница	202
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Знамение пророка Ионы	204
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
О Страшном суде Христовом	206
Раздел 4. Церковная история	
Великий князь Александр Невский	208
Раздел 5. Жития святых	
Святой равноапостольный князь Владимир	210
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Храм Василия Блаженного	212
СТУПЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ	214
Раздел 1. Богослужение	
Утренняя	214
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Видения пророка Иезекииля	216
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Предательство Иуды	218
Раздел 4. Церковная история	
Разорение монголо-татарами Киева	220
Раздел 5. Жития святых	
Святые мученики Борис и Глеб	222
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Казанский храм в Москве	224
СТУПЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ	226
Раздел 1. Богослужение	
Часы	226
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Чудо в Вавилоне	228

Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Тайная Вечеря (начало)230
Раздел 4. Церковная история	
Как Москва стала столицей нашей Родины232
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Нестор Летописец234
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Храм Христа Спасителя236
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТАЯ238
Раздел 1. Богослужение	
Молебны238
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Мученики Маккавеи240
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Тайная Вечеря (завершение)242
Раздел 4. Церковная история	
Учреждение на Руси Патриаршества244
Раздел 5. Жития святых	
Святой благоверный князь Александр Невский246
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге248
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ250
Раздел 1. Богослужение	
Молебен водосвятный250
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Праведники Ветхого Завета252
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Голгофа254
Раздел 4. Церковная история	
Преодоление Смуты256
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Сергей Радонежский258
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Киево-Печерская лавра260

СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ	262
Раздел 1. Богослужение	
Молебен благодарственный	262
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
На заре Нового Завета	264
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Светлое Христово Воскресение (начало)	266
Раздел 4. Церковная история	
Миссионерское служение Русской Православной Церкви в XIX – начале XX века	268
Раздел 5. Жития святых	
Святой благоверный князь Димитрий Донской и святые воины Пересвет и Ослябя	270
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Троице-Сергиева лавра	272
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	274
Раздел 1. Богослужение	
Молебен перед началом доброго дела	274
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Предтеча Господа Иисуса Христа	276
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Светлое Христово Воскресение (завершение)	278
Раздел 4. Церковная история	
Монастыри и старчество в Русской Церкви	280
Раздел 5. Жития святых	
Святитель Тихон Задонский	282
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь	284
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	286
Раздел 1. Богослужение	
Молебен перед началом учения	286
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Библейские песни в Богослужении Православной Церкви	288
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Явления Иисуса Христа по Воскресении (начало)	290
Раздел 4. Церковная история	
Восстановление Патриаршества в Русской Православной Церкви в 1917 году	292

Раздел 5. Жития святых	
Святая блаженная Ксения Петербургская	294
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь	296
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ	298
Раздел 1. Богослужение	
Предновогодний молебен	298
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Псалом 90	300
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Явления Иисуса Христа по Воскресении (завершение)	302
Раздел 4. Церковная история	
Гонения на Русскую Православную Церковь в XX веке	304
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Серафим Саровский	306
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Алекسانдро-Невская лавра	308
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ	310
Раздел 1. Богослужение	
Молебен о болящих	310
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Паремии	312
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Вознесение Господне (начало)	314
Раздел 4. Церковная история	
Празднование 1000-летия Крещения Руси	316
Раздел 5. Жития святых	
Праведный Иоанн Кронштадтский	318
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Свято-Успенская Почаевская лавра	320
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	322
Раздел 1. Богослужение	
Молебен о путешествующих	322
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Паремии на Богородичные праздники	324

Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Вознесение Господне (завершение)	326
Раздел 4. Церковная история	
Патриотическое служение Русской Православной Церкви	328
Раздел 5. Жития святых	
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России	330
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Козельская Введенская Оптиная пустынь	332
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	334
Раздел 1. Богослужение	
Крестный ход	334
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Паремии Великой Субботы	336
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Сошествие Святого Духа на апостолов (начало)	338
Раздел 4. Церковная история	
Афон в истории Русской Православной Церкви	340
Раздел 5. Жития святых	
Новомученики и исповедники Церкви Русской	342
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Глинская пустынь в честь Рождества Пресвятой Богородицы	344
СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ	346
Раздел 1. Богослужение	
Паломничество	346
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Как три отрока хвалили Господа	348
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Сошествие Святого Духа на апостолов (завершение)	350
Раздел 4. Церковная история	
Русская Православная Церковь в начале XXI века	352
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Силуан Афонский	354
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Страстной монастырь	356

СТУПЕНЬ ТРИДЦАТАЯ	358
Раздел 1. Богослужение	
О молитве	358
Раздел 2. Священная история. Ветхий Завет	
Заключительное занятие	360
Раздел 3. Священная история. Новый Завет	
Пасхальная радость	362
Раздел 4. Церковная история	
Для чего нам нужно изучать и церковную, и гражданскую историю России?	364
Раздел 5. Жития святых	
Преподобный Паисий Святогорец	366
Раздел 6. Святые иконы, храмы, монастыри	
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь	368
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ	370

Учебное издание

ЗАКОН БОЖИЙ
для детей
младшего школьного возраста

Автор-составитель
протоиерей Борис Иванович Пивоваров,
доктор богословия

Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10
e-mail: pochta@orthgymn.ru
<http://orthgymn.ru>

Редакторы: Талышева Л.П.
Ахмадиева Ф.Ф.
Павлова О.А.
Третьякова М.К.
Шикова М.А.

Корректор: Буданцева И.В.

Вёрстка: протоиерей Владимир Шин
Бабенков Е.Ю.
Желябовский Д.С.

Формат 60х90/8. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м². Усл. п/л: 48,5.
Тираж 500 экз. Печать офсетная. Подписано в печать 21.11.2018.
Напечатано в ООО «Офсет-ТМ», Заказ № .
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 4/27.
Тел. (383) 3328232 Факс: (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru